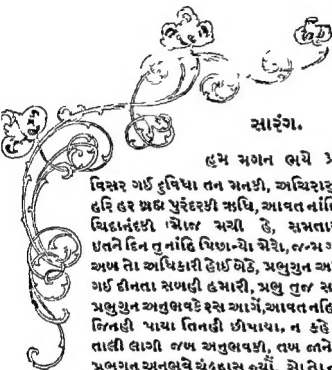

ઉચ્ચ ચારિત્રધર્મોમાં રક્ત, લોકપ્રગતિ માટે અંધપ્રસાર કરવાના
અનેક પ્રયાસ કરનાર, ઉપકાર કરવાની પ્રવૃત્તિમાં અસ્ખલિત
પ્રયત્ન કરનાર, યોગવિષયમાં પ્રગત, શાસ્ત્રરહસ્યની
અનેક ચાવી સમજાવનાર મહાત્મા પંન્યાસજી
શ્રી આનંદસાગર ગણિના પવિત્ર નામ
સાથે આ ગ્રંથ બોડો કાંઈક અંશે આરી
જાતને જ્ઞાનમુક્ત થયેલ ગણું છું.

સેવક મોતીચંદ.

સારંગ.

હમ મગન ભયે પ્રભુ ધ્યાનમે.

વિસર ગઈ દુવિધા તન મનકી, અચિરામૃત ગુન જ્ઞાનમે. હ. ૧
 હરિ હર શ્રવણ પુરંદરકી વધિ, આવત નાંહિ કોઈ માનમે;
 ચિદાનંદકી મોહ મચી હે, સમતારસકે પાનમે. હ. ૨
 ઇતને દિન તુ નાંહિ ચિંતા-ચો મેરો, લ-મ ગમાયો અલનમે;
 અખ તો અધિકારી હોઈ બેઠે, પ્રભુ ગુન અખય અલનમે. હ. ૩
 ગઈ દીનતા સખહી હમારી, પ્રભુ તુજ સમકિત દાનમે;
 પ્રભુ ગુન અનુભવકે રસ આગે, આવત નહિ કોઈ મ્યાનમે. હ. ૪
 જિતહી પાયા તિતહી છીપાયા, ન કહે કોઈકે કાનમે;
 તાલી લાગી જખ અનુભવકી, તખ જાને કોઈ શાનમે. હ. ૫
 પ્રભુ ગુન અનુભવે ચંદ્રહાસ ન્યાં, સો તો નરહે મ્યાનમે;
 માચક જસ કહે મોહ મહા અરિ, છત લીયો હે મેદાનમે. હ. ૬

યશોવિજય ઉપાધ્યાય.

આ મુ ખ.

યોગના સંબંધમાં લોકોમાં સામાન્ય રીતે બહુ ગેરસમજૂતી ચાલે છે. યોગ શબ્દની આબુખાબુ એટલી અજ્ઞતા આચ્છાદિત થઈ ગઈ છે કે જાણે યોગ સામાન્ય પ્રાણીથી તદ્દન અગમ્ય વિષય હોય એવી લોકમાન્યતા થઈ ગઈ છે. યોગી, જ્ઞાની, સન્યસી, વેદાંગી એ નામથી જાણીતા થયેલાઓમાં જાણે કંઈ જડિયુદ્ધિનો ચમત્કાર હોય, તેઓ ભલુતિ નાખી દેનારા હોય, કુદરતની અજ્ઞેય સત્તાને વશ કરનારા હોય, એવો ખ્યાલ લોકોમાં બેસી ગયો છે. સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છાવાળા, સાસારિક વસ્તુઓ કે વિખ્યાતિની એધણાવાળા અને લોકોના વહેમ અને વ્યુદ્ધાહુપર આજીવિકા ચલાવનારાઓએ લોકોના આ ખોટા વિચારને ઉત્તેજન આપવા ઘણું કર્યું છે એમ પણ જણાય છે આ ખ્યાલ તદ્દન ખોટો છે, યોગ જે મોક્ષપ્રાપ્તિનો પરમ સિદ્ધ ઉપાય છે તેને જડિયુદ્ધિ કે ચમત્કાર સાથે ખાસ સંબંધ નથી અને બરાબર વિચાર કરતા લખિંધ તથા સિદ્ધિઓ પરભાવમાં રમણુતા બતાવનારા છે અને આત્માનો અધ પાત કરાવનારા છે તેમજ વિશિષ્ટ પુરૂષો તેનો ખાસ કારણ વગર ઉપયોગ કરતા નથી એમ શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ બતાવવાની ઘણી જરૂર લાગી

સાથે એમ પણ જણાયું કે સમ્યક્ત્વ-સમકિત જેવા યોગમાં અતિ ઉત્ક્રાન્તિ બતાવનારા વિષયના સંબંધમાં ઘણાખરા અટપાભ્યાસી પ્રાણીઓ એટલી અજ્ઞતા બતાવે છે કે તેઓ જાણે પોતાનો આત્મા એટલો ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધી ગયો છે એમ માનીનેજ ચાલે છે આ બાબતમાં વિગતથી ખુલાસો આધારપૂર્વક કરવાની બહુ જરૂર નેવામાં આવી યોગનો વિષય સામાન્ય રીતે ધારવામાં આવે છે તેવો અગમ્ય નથી તેમજ સમકિત જેવો અતિ મહત્ત્વનો આત્મ-શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવો તે બાબતનો ખેલ પણ નથી એ બન્ને બાબત ખુલાસો કરવાની જરૂર હતી આ ખુલાસો કરવાની યોગ્ય તક હાથ ધરવા પહેલા સારી રીતે તે વિષય સમજવા માટે એ દૃષ્ટિપૂર્વક અભ્યાસ કરવાની જરૂર હતી. ચાલુ વિષય ઉક્ત વિચાર અને અભ્યાસનું પરિણામ છે.

આનંદધનજીનાં પદોમાં યોગજ્ઞાન ભરેલું છે. તેનું વિવેચન લખતાં તેની પ્રસ્તાવના સાથે ઉપોદ્ધાતરૂપે યોગ સંબંધી કાંઈક વિસ્તારપૂર્વક લેખ લખવાની આવશ્યકતા ખાસ જણાઈ. ત્યાંસુધી આવા વિષયપર વિચાર કરી તેનું આંતર રહસ્ય સમજવામાં ન આવે ત્યાંસુધી પદોમાં રહેલ રહસ્ય પ્રાપ્ત થવામાં ઘણી અગવડ આવશે એમ ધારી યોગના વિષયને સાદા આકારમાં મૂકી પદોપરના વિવેચનની ઉપોદ્ધાત તરીકે તેને દાખલ કરવા નિર્ણય થયો. જઘડીઆ યાત્રાનું સ્થળ છે. ત્યાં એક માસ સુધી સવત્ ૧૯૭૦ ની શરૂઆતમાં રહેવાનું થતાં આ વિષયની રૂપરેષા ચિતરવામાં આવી અને કેટલોક ભાગ લખ્યો. ત્યારપછી તે પૂરો કરતાં જણાયું કે વિષય કાંઈક વધારે મોટો થયો અને ઉક્ત વિવેચનનું કદ અસલ યોજના કરતાં વધારે મોટું થયું. બન્નેને એક જ પુસ્તકમાં છપાવવાથી અંથ મોટો થઈ જાય તો કેટલીક સગવડ ઝોછી થાય એમ ધારવામાં આવ્યું અને તેથી આ યોગનો વિષય જે સદરહુ અંથની ઉપોદ્ધાત તરીકે મૂકવાનો હતો તે જૂદો બહાર પાડવાનો નિર્ણય થયો. ઉપોદ્ધાતપર લંબાણ પ્રસ્તાવના હોયજ નહિ તેથી અત્ર મુદ્દાન વાત કરી વિષયની શરૂઆત કરી દઈએ.

યોગનો વિષય અગમ્ય નથી એ આ લેખ વાંચવાથી જરૂર જણાશે. એ લખતી વખતે સાદી ભાષામાં પારિભાષિક વિષય બતાવતાં બહુ મુશ્કેલી જણાઈ છે તોપણ બની શકે ત્યાંસુધી પારિભાષિક શબ્દ વિવેચન વગર અથવા ખુલાસા વગર દાખલ થવા દીધો નથી અને ભાષા જેમ બને તેમ ઘરગથ્થુ રાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં કદાચ સ્ખલના થઈ હોય તો તે વિષયની મહત્તાને અંગે બનવા જોગ છે. વળી અતિ ઉત્ક્રાન્તિ બતાવનાર વિચારો સાદી ભાષામાં બતાવવા જતાં કોઈવાર કિલ્લટતા થઈ જવા પણ સંભવ છે. એ બન્ને બાબતમાં પૂરતી સંભાળ રાખવા છતાં પણ સ્ખલના થઈ હોય તો તે ક્ષતવ્ય ગણી તેપર ધ્યાન જોવવા ખાસ વિનંતિ છે.

આપણે ઘણી વખત અમુક પ્રાણીના જીવનપ્રદેશના એક વિભાગપર વિચાર કરી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણું જ્ઞાન હદવાળું હોવાને લીધે આપણે બહુ લંબાણ જોઈ વિચારી શકતા નથી. આવા અંકિત જ્ઞાનને પરિણામે ઘણી વખત અમુક બનાવોનો આપણને

પ્રુલાસો થતો નથી અને તેને પરિણામે ધર્મિષ્ઠ માણસોને દુઃખી થતાં જોઈને અથવા અધમ પંક્તિના માણસોને સુખ લોગવતા જોઈને, મોટા વિચ્છેદોમાં તેને માટે જવાબદારને આરામ લોગવતાં જોઈને અને નિર્દોષ હુબરોને મરી જતાં જોઈને અને એવી એવી અનેક વિરોધદર્શક સ્થિતિ જોઈને મનમાં મુંઝાઈએ છીએ અને આ બધા ગોટાળામાં કાંઈ વ્યવસ્થા હશે કે નહિ તેને માટે અનેક વિચાર આવે છે. જ્યારે દૃષ્ટિ વિશાળ થાય છે ત્યારે અવલોકનનો પંથ મોટો થતો જાય છે અને તે વખતે ઘણા પ્રુલાસા સ્વતઃ થતા જાય છે. અવલોકનપંથ મોટો કેમ કરવો તે યોગ બહુ સારી રીતે જતાવે છે અને એની કેટલીક આવીઓપર વિવેચન આ વિષયમાં વાંચવામાં આવશે. જ્યાંસુધી એક લવના આગળ પાછળના ઘનાવોપરજ વિચાર કે દૃષ્ટિ રહે ત્યાંસુધી અનેક પ્રકારનો ગેરસમજબુતી થાય છે, પરંતુ વિશેષ વિશાળ દૃષ્ટિ થતાં તે સર્વ દૂર થાય છે.

સર્વથી અગત્યની જાણત સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની છે. ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ કરાવવા માટે અનેક ગુણો અગત્યના છે અને તે ગુણોપર વિચારણા કર્યા પછી તેને અંગે તદ્દન નીચી સ્થિતિથી પ્રાણી કેટલો આગળ વધે છે, કેવી રીતે વધે છે અને વધવામાં તેને કેવાં સાધનો મળે છે તે સર્વપર વિચાર કરવાની પ્રાપ્ત જરૂર છે. પ્રાપ્ત કરીને જ્યાંસુધી ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ કેવી રીતે થાય છે તેનો વિચાર ખરાબર થતો નથી ત્યાંસુધી વ્યવહારની ઘણી જાણતોમાં ગુંથવાડો થયા કરે છે અને અનેક વિશુદ્ધ ગુણો વ્યવહાર રીતે અમલમાં મૂકવાનું કે આદરવાનું રહસ્ય શું છે અને તેનો આંતરહેતુ કયો છે તે સમજવાની આવશ્યકતા લાગતી નથી તેમ જ તે લાવ ન સમજાય ત્યાંસુધી ધડા વગરનું વર્તન થાય છે. આ જાણતનો યોગ્ય પ્રુલાસો આ વિષયમાં થઈ જશે.

ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ કેવી રીતે થાય છે, તેને વાસ્તવિક સુખ કયાં અને કેમ મળે છે, તેનો હાલનો સુખનો ખ્યાલ કેવો ખોટો છે, તેની ઉત્ક્રાન્તિ વખતે તેનામાં આત્મીય ગુણો કેવા કેમસર વધતા જાય છે અને તેનાં પૂર્વ કારણો અને પશ્ચાત્ સાધનો કેવી ઉત્તમ રીતે જોઠવાયલાં છે, તેપર પ્રાથમિક વિવેચન આ વિષયમાં કરવામાં આવ્યું છે. આખો વિષય બહુ ઊંડા હેતુથી લખવામાં આવ્યો

છે અને તેનો દરેક વિભાગ રહસ્યથી ભરપૂર કરવા ખાસ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ વિષયમાં આઠ દૃષ્ટિપર વધતાં ચેતનની પ્રગતિ કેમ અને ક્યારે થાય છે, તે પહેલાં ઓધ-દૃષ્ટિમાં તેની કેવી સ્થિતિ હોય છે અને પરમદશામાં તેની કેવી વર્તના રહે છે, એની પૂર્વ સેવામાં ક્યાં સાધનો એકઠાં કરવાં જોઈએ અને યોગ-પ્રાપ્તિનાં કેટલાં અંગો છે તેપર ખાસ વિવેચન કર્યું છે. યોગના જૂઠા જૂઠા ભેદો, યોગીઓના ભેદો અને ઉત્ક્રાન્તિમાં પ્રત્યેકની સ્થિતિ બતાવતાં અવાંતર બાબતોપર સહજ વિવેચન કર્યું છે. આટલો વિષય વાંચતાં 'યોગ' ની બાબતપર પ્રેમ થશે તો આગળ ગુણસ્થાનમાં ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ, પ્રવચનમાતા, જ્ઞાનના અને ચારિત્રના વિષયને અંગે જેનાનું વક્તવ્ય અને ખાસ કરીને પાતંજળ યોગ અને જૈન યોગની સરખામણી કરવામાં આવશે. જૈન માનસશાસ્ત્ર (Psychology) અતિ વિશાળ અને ખાસ અભ્યાસ કરવા લાયક છે, આખો વિષય ન્યાયના નિયમો પર લખાયેલો છે અને ચારિત્રધર્મો Ethics નો વિષય પણ એટલો જ ઉત્તમ છે. આ જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષયને અંગે અનેક સવાલો ઉપસ્થિત થાય છે તે ખાસ સમજવા યોગ્ય છે અને તેને માટે જૈન ગ્રંથોમાં એટલું બધું લખાયેલું છે કે તે વાંચવા માટે એક હાંદગી પણ પૂરતી ન ગણાય. યોગના રહસ્યભૂત વિષયો માટે બીજાં પાંચસો સાતસો પાનાં લખી શકાય તેટલાં સાધનો હાલ એકઠાં કર્યા છે. આ પ્રાથમિક વિષયપર જિજ્ઞાસુઓને પ્રેમ થશે તો આયેદે આ વિષયના બીજા ભાગમાં યોગનું રહસ્ય ચિતરવા વિચાર છે. મનને અને યોગને કેવો સંબંધ છે, ચિત્તનો નિરોધ ક્યારે કરવો, કરવો કે નહિ, વિશિષ્ટ દશામાં મનને કેમ પ્રવર્તાવવું, વિશિષ્ટ જ્ઞાનમાં મન કેમ પ્રવર્તે છે, વિગેરે અનેક અગત્યના પ્રશ્નોપર વિચાર કરવા અને મનોગુપ્તિના વિષયને અંગે જે ગેરસમજુતી ચાલે છે તે દૂર કરવા માટે આયેદે પ્રયત્ન કરવા ઇચ્છા છે. આ વિષયમાં આઠ દૃષ્ટિની વિચારણાને અંગે કુતર્ક વિષમગ્રહપર વિચાર બહુ સંક્ષેપમાં કર્યો છે તે પણ સવિસ્તર સમજવા યોગ્ય છે. આ વિષય અગત્યનો છે એમ જિજ્ઞાસુઓ ધારે છે એમ જણાતાં તેપર વિશેષ લખવા ઇચ્છા છે.

ધ્યાનના વિષયપર અહીં ખાસ વિવેચન કર્યું છે. એ વિષય યોગના મધ્ય બિન્દુ જેવો છે. એપર હજુ પણ ઘણી વિચારણા થઈ શકે તેમ છે. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે જરા વિચારણાથી વાંચવામાં આવે અને યોગ શબ્દનો અર્થ કે તેનો ભાવ સમજવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો જૈન ગ્રંથોમાં યોગ ભયોં છે. એનાપર પૃથક્કરણ કરી યોગ્ય વિવેચન કરવાની જરૂર છે. એક ઘણા વિદ્વાન મહાત્મા સાથે વાત કરતાં યોગની ખાળતમાં તેઓએ પોતાની તદ્દન અજ્ઞતા જણાવી, પરંતુ તેઓનાં વ્યાખ્યાન-ઝાઝર ભાષણ સાંભળતાં તેઓ બોલતા હતા તે સર્વ યોગની જ વાત હતી એમ જણાતાં માલૂમ પડ્યું કે હજુ લોકો યોગ શબ્દથી જ કંઈ છે. યોગમાં આવું કંઈ કરવા જેવું નથી તેમ એ વિષય તદ્દન બેદરકારીથી હાથ ધરવા યોગ્ય પણ નથી.

વિષયને સાદી ભાષામાં મૂકવા જતાં અનેક સ્ખલના થવી સંભવિત છે. અતિ પ્રવૃત્તિવાળો ધંધો, અભ્યાસની ઓછાશ અને ખુલાસો મળી શકે તેવા સત્સંગનો અલ્પ ભાવ અથવા અભાવ અને તેવા પ્રસંગ હાથ ધરવાની ઓછી કાળજીને લઈને આ નવીન પ્રકારના વિષયમાં દોષ થવા સંભવિત છે. જે લખવામાં આવ્યું છે તે જૈનના યોગનાં નીચેની રીતે સમજાવવામાં આવેલું છે.

સમુચ્ચય, ઉપાધ્યાયજી શ્રી-
શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું યોગ-
ગેરે પરથી તારવી વિચારી
વાની દૃષ્ટિ છોડી નથી; છતાં

પ્રમાદ, છદ્મસ્થ સ્થિતિ અને વિષયનો અલ્પ પરિચય ધ્યાનમાં રાખી દોષ માટે ક્ષમા કરી વિષયવાંચનમાં પ્રવૃત્તિ કરવા અને દોષ સુધરી શકે તેવી રીતે મારી સાથે રૂબરૂ અથવા પત્રદ્વારા ચર્ચા કરવા વિનંતિ કરી આ લઘુ લેખની પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું. છેવટે આ લેખ બહુ વિગતથી તપાસી આપવા માટે પંન્યાસ શ્રી આનંદસાગર ગણિ તથા મારા કાકાશ્રી કુંવરજી આણંદજીનો આભાર માની લેવાની આ તક હાથ ધરું છું.

મુંબઈ. મનહર બિહિડમ
મૌન એકાદશી. સં. ૧૯૭૧.

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ.

તા. ૬.-જરૂરી સુધારા. પૃષ્ઠ ૧૬ પં. ૨૪ અને ૨૫ ફરીવાર બેવડાઈ ગઈ છે અને છઠ્ઠી દૃષ્ટિનું નામ 'કન્ટા' બોલ્યું તે પૃષ્ઠ ૪૩ થી સુધારી વાંચવું. એ બીજી દૃષ્ટિદોષથી વારા દૃષ્ટિનું નામ બે વખત આવી ગયું તેથી અનુક્રમાંકમાં પણ તેને મળતી ભૂલ થઈ છે, તે સર્વ સુધારી લેવા.

મૌકિતક.

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય.	પૃષ્ઠ.
સુખનો ખ્યાલ-આરોહકમ	૧
વિકાસક્રમમાં ન્યૂનાધિક્ય	૨
ત્રણ પ્રકારના આત્માનું સ્વરૂપ	૩
એપણા	૫
‘યોગ’ શબ્દાર્થ	૭
ગુરુજ્ઞાનની આવશ્યકતા	૮
ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ-તેમાં તરતમતા	૧૦
લબ્ધિ સિદ્ધિના પ્રયોગો અને ચેતનનો સ્વભાવ	૧૩
આઠ દષ્ટિ-ઉન્નતિની સીડી	૧૬
ઓષદષ્ટિ	૧૭
મિત્રાદષ્ટિ (૧)	૨૦
તારાદષ્ટિ (૨)	૨૬
બલાદષ્ટિ (૩)	૨૮
દીપ્તિદષ્ટિ (૪)	૩૨
વેદ્યસંવેદ્ય પદ	૩૩
કૃતર્ક વિષય ગ્રહ	૩૫
અધિભેદ	૩૭
ઉત્ક્રાન્તિ અપક્રાન્તિવાદ	૩૯
ત્રિધરાદષ્ટિ (૫)	૪૦
પ્રાણદષ્ટિ (૬) (કાન્તા દષ્ટિ)	૪૩
પ્રભાદષ્ટિ (૭)	૪૮
અસંગ અનુબંધાન	૫૦
પરાદષ્ટિ (૮)	૫૨
યોગને અંગે મહત્વના પ્રશ્નો	૫૫
યોગાભાસ-બ્રાહ્મ લોકપંક્તિ	૫૬
કર્મ શુભાશયો	૫૭

વિવિધ.						પૃષ્ઠ.
અધ્યાત્મયોગ	...	...	...	...	...	૧૨
ચાર ભાવના	..	...	...	...	...	૧૨
ભાવનાયોગ	...	...	...	...	...	૧૩
બાર ભાવના	...	...	...	...	...	૧૩
ધ્યાનયોગ	...	...	...	...	...	૮૦
સમનાયોગ...	...	...	...	...	...	૮૩
જ્ઞાતિસંહાયયોગ	...	...	...	...	...	૮૪
દ્વિતીયયોગ	...	...	...	...	...	૮૭
શાસ્ત્રયોગ	...	...	...	...	...	૮૭
સામર્થ્યયોગ...	...	...	...	...	...	૮૮
ધર્મસંન્યાસ	...	...	...	...	...	૮૯
યોગસંન્યાસ	...	...	...	...	...	૯૦
કુળયોગી	...	...	...	...	...	૯૨
મટતત્ત્વયોગી	...	...	...	...	...	૯૨
ચાર ચમત્તુ સ્વરૂપ	...	...	...	...	...	૯૨
અવ્યયકત્રયતુ સ્વરૂપ	...	...	...	...	...	૯૨
યોગપ્રાપ્તિના ઉપાય	...	...	...	...	...	૯૩
અનુદાનેના વિભાગ...	...	...	...	...	...	૯૩
યોગનાં આઠ અંગો...	...	...	...	...	...	૯૩
યમ (૧)...	...	...	...	...	...	૯૪
નિયમ (૨)...	...	...	...	...	...	૯૪
પચ્ચખ્યાખુરત્ત્વ. કુતુહલ	...	...	...	...	...	૯૪
કર્મોદાન	...	...	...	...	...	૯૪
સામાયિક ગદ્ય	...	...	...	...	...	૯૪
સ્વામીવદ્સત્ત્વ	...	...	...	...	...	૯૪
આસન (૩)	...	...	...	...	...	૯૪
આસન અને સ્વામી	...	...	...	...	...	૯૪
પ્રાણાયામ (૮)	...	...	...	...	...	૯૪
સ્વરોદય	...	...	...	...	...	૯૪
નાદી વિ-	...	...	...	...	...	૯૪

વિષય.						પૃષ્ઠ.
પ્રત્યાહાર (૫)	...	...	...	...	...	૧૨૮
ધારણા (૬)	...	...	...	...	...	૧૩૦
ધ્યાન (૭)...	...	...	...	...	..	૧૩૧
જ્ઞાનાર્ણવ ધ્યાન વિભાગ...	...	...	...	...	...	૧૩૨
૧ આર્તધ્યાન ...	...	...	...	...	...	૧૩૧
૨ શૈલધ્યાન ...	...	...	..	...	...	૧૩૫
હેમચંદ્ર ધ્યાન વિભાગ ...	...	...	...	...	...	૧૩૬
ધ્યાતા લક્ષણુ ...	...	...	...	...	...	૧૪૦
ધ્યેય લક્ષણુ ...	...	...	...	...	...	૧૪૨
૩ ધર્મધ્યાન ...	...	...	...	...	...	૧૪૪
આજ્ઞાવિષય ધર્મધ્યાન	...	...	...	...	...	૧૪૫
અપાયવિષય ધર્મધ્યાન	...	...	...	...	...	૧૪૬
વિપાકવિષય ધર્મધ્યાન	...	...	...	...	...	૧૪૭
સંસ્થાનવિષય ધર્મધ્યાન	...	...	...	...	...	૧૪૮
નારકદુઃખ વિચારણા...	...	...	...	...	...	૧૫૧
દેવસુખ વિચારણા	...	...	...	...	...	૧૫૪
પિડસ્થ ધ્યેય ...	...	...	...	...	...	૧૫૮
પદસ્થ ધ્યેય ...	...	...	...	...	...	૧૬૧
રૂપસ્થ ધ્યેય ...	...	...	...	...	...	૧૬૬
રૂપાતીત ધ્યેય ...	...	...	...	...	...	૧૬૯
૪ શુદ્ધધ્યાન ...	...	...	...	...	...	૧૭૪
પૃથક્ત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર	...	...	...	...	...	૧૭૫
એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર	...	...	...	...	...	૧૭૬
તીર્થંકર ઋદ્ધિ ...	...	...	...	...	...	૧૭૭
સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ	...	...	...	...	...	૧૮૦
સમુચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિ	...	...	...	...	...	૧૮૦
સિદ્ધદશામાં સુખ ...	...	...	...	...	...	૧૮૧
સમાધિ (૮) વિચારણા અનાવશ્યક	...	...	...	...	...	૧૮૨

જૈન દષ્ટિએ યોગ.

સુખનો ખ્યાલ-આરોહકમ.

વ્યક્ત રીતે અથવા અવ્યક્ત રીતે સર્વ જીવોની ધૃષ્ટા સુખ મેળવવાની રહે છે. એના અંતર ભાગમાં સુરુપ્ય રીતે હૃદયગીનાં સુખો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે લોગવવાની અને પોતાની ભવિષ્યત્ સ્થિતિ સુધારવાની ઉત્કંઠા દેખાઈ આવે છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં જેટલે દરજ્જે વિક-સ્વરતા થયેલી હોય છે તેના પ્રમાણમાં તેના સુખનો ખ્યાલ ફરતો રહે છે. તદ્દન તિર્યંચાવસ્થામાં રહેલા જીવોને આ ખ્યાલ સ્થૂળ હોય છે, મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરેલ પ્રાણીઓમાં પણ સુખનો ખ્યાલ અસરગ જેવો હોય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ ઇન્દ્રિયના લોગોમાં સર્વસ્વ માની લે છે, કેટલાક ધનપ્રાપ્તિમાં સર્વસ્વ માની લે છે, કેટલાક કીર્તિ વધારવાના ખ્યાલમાં રહ્યા કરે છે-આવા જીવો બાહ્યરંગી કહી શકાય; તેથી જરા આગળ વધેલા જીવો વાંચન મનનમાં આનંદ માની સ્થૂળ જીવોથી જાણી પંક્તિપર આવે છે, તેઓને માનસિક રંગી કહી શકાય; એથી સહજ આગળ વધેલા પ્રાણીઓ બાહ્ય વસ્તુઓના લાગમાં આનંદ માને છે અને આ લોકનાં દેખાતાં ધન ચૌવન સંયોગને અસ્થિર બાંહે છે. આ સર્વ બાહ્ય આત્માઓ છે. પૌદ્ગલિક અને આત્મીય વસ્તુઓ વચ્ચેનો તફાવત સમજીને પૌદ્ગલિકનો લાગ કરનાર અને આત્મીય શુભોનો સત્ય અવગોષ કરી રૂચિ કરનાર પ્રાણીઓ તેથી પણ અદ્ય હોય છે-એ વર્ગને અંતરાત્મ દશામાં વર્તનાર કહેવામાં આવે છે. તેઓને કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે અંતરાત્મામાંથી જવાબ વિશુદ્ધ મળે છે, અને તદ્દનુસાર તેઓ વર્તન કરે છે. આ બન્ને પ્રકારના બાહ્યાત્મા અને અંતરાત્માનાં સ્વરૂપો હવે પછી વિચારવામાં આવશે. અત્ર કહેવાની મતલબ એ છે કે સુખનો ખ્યાલ જૂઠા જૂઠા વિકાસક્રમમાં જૂઠા જૂઠા પ્રકારનો હોય છે અને આરોહ-

ક્રમમાં જેટલે અંશે ફેરફાર હોય છે તેટલે દરમજાં તેમાં ન્યૂનાધિક્ય સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ થઈ આવે છે. કીડી ધાન્યસંચયમાં જ સંતોષ માને છે, અશ્વ કે શ્વાન પેટપૂરતું ખાઈને કે ધણીના હેતથી સુખ અનુભવે છે, તેઓને એથી વધારે પોતાની ભવિષ્યત્ સ્થિતિ સુધારવાનો વિચાર જાડું અલ્પ હોય છે, લગભગ નહિ જોવો હોય છે. મનુષ્યજાતિમાં એથી ઉલટી રીતે અનેક પ્રકારના વિકાસક્રમ પર સ્થિત થયેલા પ્રાણીઓ જોવામાં આવે છે. કેઈ તદ્દન સ્થૂળ વૃત્તિ પર આરોહ કરી તેમાં જ જીવન પૂર્ણ કરનાર અને કેટલાક માનસિક અને આત્મીય વિકાસક્રમમાં ઘણા આગળ વધી જઈ સ્થૂળ પદાર્થોને અવગણનાર જોવામાં આવે છે. આ બીજા પ્રકારના જીવોનાં સુખનો ખ્યાલ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો તદ્દન નવીન પ્રકારના અને જાડું અંશે વિચાર ખેંચનારા માલુમ પડી આવે છે. આથી એક વાત તો સર્વ પ્રાણીઓના સંબંધમાં નીકળી આવે છે અને તે એ છે કે સર્વ પ્રાણીઓનું સાધ્ય પોતાની વર્તમાન સ્થિતિના કરતાં વિશેષ સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું રહે છે અને તેને માટે પોતાની ચોગ્યતા અને પ્રકાશ અનુસાર સાધનો તે એકઠાં કરવા મથે છે.

વિકાસક્રમમાં ન્યૂનાધિક્ય.

* વિકાસક્રમમાં પ્રત્યેક પ્રાણીઓમાં ન્યૂનાધિક્ય સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે અને તેનું કારણ પણ તેવું જ વિચિત્ર છે. સાધ્યનું અજ્ઞાન, તેનું અચોક્કસપણું, તેને પ્રાપ્ત કરવામાં અસ્થિરતા, પ્રયત્નની ખામી, અવાંતર આંતર અને બાહ્ય પ્રત્યવાયો આવે તેની સામે થવાની અશક્તિ અને દૃઢ ભાવના તેમ જ વિનિયોગની ગેરહાજરી-આવાં કારણોને

(૧૬૨)

* વિકાસક્રમ એટલે Stages of Evolution. અહીં પ્રત્યેક પ્રાણી વિકાસમાં કેટલી હદે વધે છે તે પર વિચારણા છે. ઉલટી ક્રિયા કરવાથી વિકાસમાં હાનિ થવા ઉપરાંત અધઃપાત પણ થાય છે તે વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એકંદરે વિકાસ આગળ જ વધ્યા કરે છે એમ સમજવાનું નથી. Theory of Evolution ઉદ્ધાતિવાદ અને જૈન ઉદ્ધાતિવાદમાં આ મોટો તફાવત છે. જૈન પ્રગતિમાર્ગમાં વચ્ચે ઉલટી ક્રિયા થાય તો પાત પણ થાય છે અને એટલે સોપાન પાછા ઉતરી જવાય છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

હીંમે પ્રત્યેક પ્રાણીનો વિકાસક્રમ ઓછો વધતો સ્પષ્ટ જણાય છે; છતાં એવી સ્થિતિ દરમ્યાન પણ પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના વિકાસ પ્રમાણે સુખનો ખ્યાલ ક્યાં કરે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા સાધનો એકત્ર કરે છે. વર્તમાન જીવનથી વિશિષ્ટ જીવન લોગવવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા તેના સ્થૂળ અથવા વિષુળ આકારમાં પ્રત્યેક પ્રાણીમાં હોય છે એટલી વાત આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. સુખ શું છે અને ક્યાં છે તેનો જવાબ કેટલાકને લિપ્ત આત્મપ્રદેશમાંથી સ્થૂળ આકારમાં મળે છે, કેટલાકને કંઈક શુદ્ધ આત્મપ્રદેશમાંથી મધ્યમ આકારમાં મળે છે અને કેટલાકને શુદ્ધ આત્મા તરફથી સુસ્પષ્ટ મેલ વગરનો મળે છે. આવા સુખના ખ્યાલ તરફ દોરાઈને તે અનેક પ્રકારનાં સાધનો આડંબર સહિત કે તે વગર મેળવતો ચાલે છે અને પોતાની માન્યતા પ્રમાણે તેમાંથી સુખ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરે છે અને સાધ્યની સ્પષ્ટતા, ઉદ્યમ અને ખીજ સંયોગો અનુકૂળ થાય તે પ્રમાણમાં તે સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

બહિરાત્મા-અંતરાત્મા.

આવા અતિ મહત્વના વિષયનો વિચાર કરતાં આપણે સર્વ પ્રાણીઓને ણાહ કરી માત્ર મનુષ્યનોજ વિચાર કરીએ, કારણ કે મનુષ્ય સિવાયની જાતિમાં વિકાસ બહુ અદ્ય થાય છે. અતિ સુખમાં આસક્ત હોયો અથવા અતિ દુઃખમાં રક્ત નારકીના જીવો વિકાસ કરવાનો ખ્યાલ બહુ ઓછો કરે છે અને તિર્યચનો વિકાસક્રમ બહુ અદ્ય હોવાથી આપણે હવે પછીનો વિષય મનુષ્યજીવનને અંગેજ વિચારીએ તો વિષય વધારે સ્પષ્ટ થઈ જશે અને વારંવાર વિકાસક્રમમાં તદ્દન નીચી પાયરીએ રહેલા જીવો સંબંધી વાત કરવાની જરૂર નહિ રહે. સાધ્યદશા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યના આત્માના જે મોટા વિભાગ પાડી શકાય. એક બહિરાત્મા અને ખીજ અંતરાત્માઓ. સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરેલા આત્માને ધરમાત્મા કહેવામાં આવે છે જે અંતરાત્માઓનું લક્ષ્યસ્થાન છે. બહિરાત્મદશામાં વર્તતા જીવો શરીરને આત્મા સમજે છે, આત્મવિભ્રમથી સ્વ બહિરાત્મદશા લક્ષણ. સ્વરૂપ બરાબર સમજતા નથી અને મોહમાં એટલા આસક્ત રહે છે કે લગભગ તેની ચેતના જાણે ઉઘી ગઈ હોય એમ સાધ્યસાધન કરનારાઓને સ્પષ્ટ જણાય છે. દેહાત્મબુદ્ધિ

એનામાં એટલી બધી હોય છે કે તે પોતાના શરીરને જ આત્મા સમજે છે, શરીરને સુખદુઃખ થાય તો તે પોતાને થયું એમ સમજે છે, શરીરથી અન્ય પ્રાણીઓના આત્માને પર સમજે છે, પુત્ર અંગનાને પોતાનાં સમજે છે, ધન વિગેરે પોતાના તાબામાં રહેલા પદાર્થ ઉપર સ્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી બુદ્ધિને પરિણામે સંસારસ્થિતિનાં બીજ તે નિરંતર વાળ્યા કરે છે અને પછી તેનાં જે ફળો જોસે છે તે સર્વ તે સહન કરે છે. આવો બહિરાત્મભાવ ત્યાગ કરી આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ રાખી જોએ. વિકાસક્રમમાં આગળ વધેલા હોય છે તેવા આત્માઓને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ દશામાં વર્તતા તેનામાં ‘આત્મનિ આત્મ-બુદ્ધિ’ એવી હોય છે કે પછી તેને બાહ્ય રૂપ રંગ વેલવ અંતરાત્મદશા લક્ષણ- વિલાસમાં આનંદ લાગતો નથી, તે સ્વસંવેદ્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેને પોતાની અગાઉની બાહ્ય ક્રિયાઓમાં ફેટલો ભ્રમ હતો તે જણાઈ આવે છે, આત્મસ્વરૂપ બરાબર જાણવામાં આવે છે, આત્માની અચિત્ત શક્તિ અને તેના અનંત શુભોનો ખ્યાલ આવે છે અને તેનામાં એક એવા પ્રકારની શાંતિ આવી જાય છે કે જેનું વર્ણન આપવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે. એ અંતરાત્મદશામાં વર્તતા જીવો વિકાસક્રમમાં ઘણા વધતા જાય છે અને તેઓમાં તેટલા માટે જૂઠા જૂઠા વિકાસક્રમના સોપાન પર સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. આ અંતરાત્મદશામાં વર્તતા ચેતનોનું સાધ્યસ્થાન પરમાત્મદશા છે. એ દશામાં વર્તતા ચેતનો નિર્લેપ, નિષ્કલ (શરીર રહિત), શુદ્ધ, નિષ્પન્ન, નિવૃત્ત અને નિર્વિકલ્પ હોય છે. એ દશામાં વર્તતા સર્વ સદ્ગુણોનો એકી વખતે આવિર્ભાવ હોય છે. એ સર્વોત્કૃષ્ટ મહા ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય સર્વ વિશુદ્ધ માર્ગગામી ચેતનોમાં હોય છે અને મહા ઉત્તમ આદર્શ તે હોવાથી સાધ્યમાર્ગ પર પ્રવાસ કરનાર સર્વ જીવોના શુદ્ધ લક્ષ્યસ્થાન પર તે સ્થિત રહે છે. આવી રીતે સાધ્યમાર્ગ પર પ્રવાસ કરનારા જીવોના જે બે મોટા વિભાગ પાડ્યા તેઓ પણ પ્રગતિમાં અથવા વિકાસક્રમમાં ઓછા વધારે આગળ વધેલા હોય છે: કોઈ હજી તદ્દન પ્રથમ પગથીએ હોય છે અને કોઈ તેથી આગળ વધેલા હોય છે. પ્રાણીઓના વર્તનનું બરાબર અવલોકન કરવાથી વિકાસક્રમના કયા પગથીયા ઉપર તે છે તે સમજાય તેવું છે. બાહ્ય દશા અને આંતર દશામાં

પણ કેટલીક વખત મોટો તક્ષવત માલૂમ પડે છે અને તે સર્વનું આરિક અવલોકન કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે, નહિ તો કેટલીકવાર તદ્દન સ્થૂળ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવા જતાં વિકાસક્રમનું હોય તેથી તદ્દન ઉલટું ભાન થાય છે.

સુખપ્રાપ્તિપ્રયાસ.

સુખ પ્રાપ્ત કરવાની સર્વ જીવની ઇચ્છા સાથે તેના વિકાસક્રમમાં- ઉત્ક્રાન્તિમાં આવી રીતે જે મોટો તક્ષવત રહે છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. સુખસાધનો પ્રાપ્તવ્ય છે એ તો હવે સ્પષ્ટ જણાય તેવી હકીકત છે, અને ઉત્કૃષ્ટ સુખ સર્વ પ્રાણીઓનું સાધ્ય છે. સ્થૂળ

સ્થૂળ સુખના સાધ્ય સુખમાં આનંદ માનનારા પ્રાણીઓ પોતાનું સાધ્ય- સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહાર કરે છે: પૈસા વાળાઓના પ્રયત્નો.

કમાવા માટે અનેક પ્રકારની ધમાધમ કરે છે, રાત્રિ દિવસ ઉજાગરા કરે છે, સાધારણ શક્તિવાળા પણ ફાંટાદાર મગજ-વાળા શેઠોની શુલામગીરી કરે છે, ધનના વિચારમાં નિરતિ ઉઘ પણ લેતા નથી અને તેવી રીતે શરીરચક્રને એક યંત્ર માફક ચલાવે છે. એવી જ રીતે વિષયસુખો પ્રાપ્ત કરવા માટે પુત્ર, સંતતિ કે સ્ત્રી આદિ મેળવવા માટે અનેક પ્રકારનાં વલખાં મારે છે. વિત્તૈષણા,

ધનૈષણા અને દારૈષણા આવા જીવોનું એટલું એમણાં. ધ્યાન રોકે છે કે વિત્ત, ધન અને દારાને જ

તે સાધ્ય અથવા પ્રાપ્ત્ય તેમજ પુરુષાર્થનાં પરમ ફળ તરીકે માને છે અને તેની ખાતર તે યોજના કરતો આવ્યો જાય છે. તેઓના અને પોતાનો સંબંધ વિચાર્યો વગર અને તેની સ્થિતિનો ખ્યાલ કર્યા વગર તે મળે તો તેમાં આનંદ માનીને અને ન મળે તો તેને માટે અનેક પ્રકારના કલેશ, ખેદ અને દુધ્યાન કરીને જીવન પૂર્ણ કરે છે અને અંતે જે સ્થિતિમાં આવ્યો હોય છે તેના જેવો અથવા બહુધા તેથી ખરાબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય કર્મનો સંચય કરી સવાટવીમાં રખાયા કરે છે. એનું સાધ્યસ્થાન કાલ્પનિક હોવાથી અને તેમાં તેણે જે સુખ માન્યું છે તે વાસ્તવિક સુખ ન હોવાથી કાલ્પનિક સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં તે અનેકવાર પાછો પડે છે અને છેવટે જે સુખ હસ્તી ધરાવતું નથી અને વાસ્તવિક સુખ નથી તે પ્રાપ્ત કરી શકે.

નથી અને કરે છે તો તેમાં તેને આનંદ આવતો નથી અને પછી મહાજ મળે તોપણ તેની એવણા વિશેષ મેળવવાની થતી ન્વય છે તેથી તે કદિ પણ સ્થિર થઈને-સુખી થઈને બેસતો નથી. સુખનું આલું સ્વ-

રૂપ જેઓ સમજી ગયા છે તેવા વિકાસક્રમમાં સુખ પુરુષોના સુખ આગળ વધેલા સુખ પુરુષો તેથી વાસ્તવિક સુખ શું માટે પ્રયત્નો.

છે અને ક્યાં છે તેની વિચારણા કરી શોધ કરે છે ત્યારે તેઓને સમજાય છે કે સંસારમાં વાસ્તવિક સુખ છે જ નહિ અને અત્યાર સુધી પોતાનો સુખનો ખ્યાલ હતો તે વદન સ્થૂળ હતો, અસત્ય હતો, અસ્થિર હતો. તેટલા ઉપરથી તેઓ પોતાની વિશેષ વિવેચનશક્તિનો ઉપયોગ કરી નિર્ણય કરે છે કે સુખ બહારથી લેવા જવાનું નથી, અન્ય પાસેથી લાવવાનું નથી, તે પોતામાં જ છે, પોતામાંથી પ્રગટ કરવાનું છે અને તે પ્રગટ કરતી વખતે, કરવાના પ્રયાસમાં અને પ્રગટ થયા પછી જે આનંદ-જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે નિરવધિ છે, નિરૂપમ છે, આલોગપૂર્વ છે. આવા સુખનો ખ્યાલ થયા પછી તેઓ તેને પ્રાપ્ત કરવા અને પોતાની ઉત્કાન્તિમાં વધારો કરવાનાં માર્ગોની અને સાધનોની શોધ કરે છે અને પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે તે માર્ગોને અને સાધનોને આદરી વિકાસક્રમમાં વધારો કરતો રહે છે. કોઈ ક્રિયામાં, કોઈ બાહ્ય અર્થંતર તપમાં, કોઈ જનહિતના વિશિષ્ટ કર્મયોગમાં, કોઈ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અને કોઈ ભક્તિમાર્ગમાં આત્મકલ્યાણનું સાધન છે એવી દ્રષ્ટિથી આનંદ માની તે સર્વને સાધન બનાવી અને તેમાંથી પોતાને અનુકૂળ પડતા માર્ગો ગ્રહણ કરી સાધ્યપ્રાપ્તિના રસ્તે વધારો કરતો ન્વય છે અને જેટલું બને તેટલું સાધ્યનું સામીખ્ય થાય તેને માટે જોઈવલું કરે છે. સાધનો અનેક પ્રકારનાં છે અને સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં સાધકના

અધિકાર અને વિકાસ પ્રમાણે તે વધતો જાય છે. સુખપ્રાપ્તિનું એક અ- ભાગ બનવે છે. સાધ્ય-કલ્યાણપ્રાપ્તિનાં આવાં અનેક ગણનું સાધન-યોગ. સાધનોમાં વ્યાપક તરીકે રહેલું યોગ એક અતિ અગત્યનું સાધન છે. વિકાસક્રમમાં તેના અધિકારીઓ કેવી રીતે પ્રગતિ કરે છે અને તેનાં જૂઠાં જૂઠાં અંગો કેવા પ્રકારનાં છે, તે અંગપર રહેલા છવોનું વર્તન કેવા પ્રકારનું હોય છે અને તે

વિકાસના માર્ગ ઉપર રહેલા જીવોની દૃષ્ટિ કેવી હોય છે તે અત્ર પ્રસ્તુત છે, તેથી સાધ્યપ્રાપ્તિનાં અન્ય સાધનોને બાબુપર મૂકી આપણા પ્રસ્તુત યોગના વિષયપર આવી તેનો જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી રીતે વિચાર કરીએ. અહીં સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની જરૂર છે કે સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે યોગ એ એકલું જ સાધન નથી, પણ ઘણાં સાધનો પૈકી એક અતિ અગત્યનું સાધન છે. આટલો ઉપોદ્ઘાત કરી આપણે યોગનો સહજ વિચાર કરીએ.

‘યોગ’ શબ્દાર્થ.

આં પ્રથમ યોગના વિષયમાં પ્રવેશ કરતાં ‘યોગ’ શબ્દનો અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. ઇન્દ્રિય ધાતુ ઉપરથી આ શબ્દ નીકળ્યો છે. એ ધાતુનો અર્થ ‘જોડવું’ એમ થાય છે. જે જોડે એટલે જે સાધ્યની સાથે ચેતનને જોડે તેનું નામ યોગ કહેવાય છે. સમાધિ અર્થમાં વપરાતો એક બીજો ઇન્દ્રિય ધાતુ છે, તેમાંથી પણ યોગ શબ્દ બને છે. સમાધિ એ યોગનું જ એક અંગ હોવાથી અને તેનો સમાવેશ યોગ શબ્દમાં થતો હોવાથી એ અર્થ અત્ર લીધો નથી. ચેતનની સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરવારૂપ સમાધિ શબ્દનો અર્થ લઈને ઇન્દ્રિય ધાતુમાંથી તે શબ્દ નીકળ્યો છે એમ લેવામાં હરકત નથી. એ પ્રમાણે શબ્દવિચારણા કરીએ તો યોગ એટલે ‘આત્માની સ્વરૂપના સ્થિતિ કરાવી આપે તે’ એવો અર્થ નીકળે છે. આ બંને ઇન્દ્રિય ધાતુ જૂઠા છે.

યોગમાં ગુરુજ્ઞાન.

એ યોગની બાબતમાં વિચાર કરતાં એક ઘણી અગત્યની બાબત અત્ર શરૂઆતમાં જ ઠીક દેવી જરૂરની છે. યોગનાં અંગો, તેના ધ્યાનના પ્રકાર અને તેની લગભગ સર્વ ક્રિયાઓ અને ખાસ કરીને યોગના આગળનાં અંગોનો વ્યવહાર કરવામાં ગુરૂની બહુ આવશ્યકતા છે. માર્ગદર્શક ગુરૂ મહારાજ હોય છે તો તેઓ દ્વારા સંપ્રદાયજ્ઞાન બહુ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતે યોગના વિકાસમાર્ગમાં કયા અધિકાર-સોપાન ઉપર છે તે બરાબર જણાઈ આવે છે. ગુરૂ મહારાજની અનુજ્ઞા વગર અને પોતાનો અધિકાર સમજ્યા વગર બહુ ઊંચી હદની પોતાની વ્યવહાર કરવા જતાં સખ્ત આંચકો લાગી જઈ પાછા પડવાનું થાય છે અથવા યોગપ્રક્રિયા ઉપર અભાવ કે અશ્રદ્ધા આવી

ત્ય છે. વળી યોગની કેટલીક મુદ્રાઓ અને આસનો ગુરુશિષ્યણની ખાસ અપેક્ષા રાખે છે અને તેટલા માટે મુમુક્ષુ પ્રાણીએ યોગમાર્ગ પર પ્રગતિ કરવાની ઇચ્છા હોય તો તે વિષયમાં નિષ્ણાત થયેલા ગુરુની સન્મુખ તે વિષયનાં પ્રત્યેક અંગ પ્રત્યંગનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો અને અભ્યાસ કરીને પછી પણ ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે

યોગને બદલે
યોગભાસ.

યોગમાં પ્રગતિ કરવી. આ બાબતમાં ઉપેક્ષા રાખનાર યોગને બદલે યોગભાસમાં પ્રવૃત્તિ કરી પોતાને આગળ વધેલ સમજવાની ભૂલ કરે છે,

ન્યારે વસ્તુતઃ તે જરા પણ આગળ વધેલ હોતો નથી. શ્રીમાન હિમચંદ્રાચાર્ય શ્રી યોગશાસ્ત્ર ગ્રંથની શરૂઆત કરતાં ઉપોદ્ઘાતમાં જ કહે છે કે યોગશાસ્ત્રની રચના તેઓ શાસ્ત્રસમુદ્રનો અભ્યાસ કરીને, સદ્ગુરુથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપ્રદાયજ્ઞાનથી અને આત્મસંવેદન પ્રમાણે કરે છે. આ સામાન્ય લાગતી હકીકત બહુ અગત્યની છે. એકલા શાસ્ત્રવાંચનથી યોગ જેવા વિષયમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી એ ખાસ સમજવા લાયક હકીકત છે. આ અગત્યના વિષયમાં અન્યને છેતરનારને માટે અત્ર વિચાર કરતા નથી, કારણ કે તેઓ તો તદ્દન નકામા છે; પરંતુ ઘણીવાર આત્મવંચના પણ બહુ થાય છે અને યોગભાસના એક પગલાને યોગની ઉચ્ચ ક્રિયા માની લેવાની ભૂલ કરતાં ઘણા સાર્ત્ત્રિક પણ વિમાર્ગે દોરવાઈ ગયેલા ભદ્ર લોક જોવામાં આવે છે. આથી આ બાબત ઉપર શરૂઆતમાં જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આનંદધનજી મહારાજ એકવીશમા નમિનાથજીના સ્તવનમાં સમય પુરૂષનાં અંગો ગણાવે છે ત્યાં સૂત્ર, નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય, વૃણિ અને વૃત્તિ સાર્થે પરંપરાનો અનુભવ એટલે સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનને તેઓ ગણાવે છે અને એમાંના એક પણ અંગને છેદનારને દુર્લભ ગણવાનું તેઓ જણાવે છે. આ ઉપરાંત યોગનો કેઈ પણ ગ્રંથ વાંચતી વખત અથવા યોગના વિષયમાં સ્થિત થયેલા મહાત્માને સંગ કરતી વખત એકદમ જણાવવામાં આવે છે કે સદ્ગુરુને યોગ કરીને તેઓની પાસે યોગનો અભ્યાસ કરવો. આ સંબંધમાં ઘણી વખત ગફલતી થતી જોવામાં આવે છે તેથી આ બાબતમાં અહીં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કેટલાક યોગની નિષ્ઠામાં સ્થિત

માનનારનાં મંતવ્યો આવી રીતે આત્મવંચના કરતાં જોવામાં આવ્યાં છે તેનું કારણ પરંપરાજ્ઞાનની ઉપેક્ષા અને યોગાભાસમાં આસક્તિ જણાય છે. આ અગત્યના વિષયમાં આનંદઘનજી મહારાજ પદોમાં પણ વારંવાર સૂચના કરે છે. સાડત્રીશમા પદની ત્રીજી ગાથામાં આ જ વિચાર તેઓશ્રી બતાવે છે અને અન્યત્ર પણ જ્યાં જ્યાં તેવો વિચાર તેઓશ્રી બતાવે છે ત્યાં વિવેચનમાં તેપર ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે.

‘યોગ’ વ્યાખ્યા.

યોગ શબ્દનો અર્થ વિચારતાં ગુરૂજ્ઞાનની આબત આપણે વિચારી લીધી. હવે મૂળ વિષય ઉપર આવતાં યોગ શબ્દની વ્યાખ્યા વિચારીએ. ત્યાં પાતંજલ યોગદર્શનકાર યોગની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે યોગઃ ચિત્તવૃત્તિરોધઃ એટલે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને અથવા ચિત્તવૃત્તિની સંસ્કારશેષ અવસ્થાને એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે યોગ કહેવામાં આવે છે. આ વિષયમાં પતંજલિની યોગ શબ્દની વ્યાખ્યા સાથે જૈનની યોગ શબ્દની વ્યાખ્યા મળતી થતી નથી. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહેવાને બદલે તેના મૂળ અર્થમાં પ્રજ્યતે इति योगः સાધ્ય સાથે ચેતનજીને જે જોડી દે છે તેને અહીં યોગ કહેવામાં આવે છે. આ અર્થમાં જૈન પરિભાષામાં યોગ શબ્દ વપરાયો હોય એમ લાગે છે. યોગ શબ્દની સીધી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા મારા જોવામાં આવી નથી. યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ગ્રંથમાં યોગ શબ્દનું વર્ણન કરતાં (ગાથા ૧૧ મી)* હરિભદ્ર સૂરિમહારાજ કહે છે કે “અયોગને યોગોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગ કહેવામાં આવે છે અને તે મોક્ષની સાથે જોડનાર છે. ‘સર્વ સંન્યાસ’ એ તેનું સ્વરૂપ છે.” અહીં એક રીતે જોતાં યોગ શબ્દનું સ્પષ્ટ વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ ત્યાગનો અર્થ યોગ છે અને તે મોક્ષ સાથે પ્રાણીને જોડે છે તેથી તેને જોડનાર તરીકે યોગ કહેવામાં આવે છે. આથી પતંજલિની વ્યાખ્યા જે ઉપર જણાવવામાં આવી છે તે અત્ર ઘટતી નથી એમ સ્પષ્ટ થયું હશે. ચિત્તની તદ્દન નિરોધાવસ્થા અથવા શૂન્ય સમાધિ-સ્વરૂપ જૈન દૃષ્ટિએ કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી નથી એ આગળ

* અતસ્ત્વયોગો યોગાનાં, યોગ પર ઉદાહૃત, મોક્ષવોજનમાર્ગેન, સર્વસંન્યાસલક્ષણઃ ॥

ઉપર સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. સમિતિ ગુપ્તિનું સ્વરૂપ વિચારતાં આ સંબંધી વિશેષ નિર્ણય થશે. અત્ર યોગ શબ્દ ઉપર જણાવેલા બન્ને અર્થમાં કોઈ કોઈ જગોપર વપરાયે છે એટલું વિચારી પ્રસ્તુત વિષયને અંગે આપણે ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ બહુ સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ.

ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ.

કર્માવૃત્ત સ્થિતિમાં નિગોદની અંદર આ જીવ અનંત કાળ રહે છે. ત્યાં નદીપાણીબોળ ન્યાયથી અક્ષમ નિર્જરા થતાં કોઈ વખત વ્યવહાર નિગોદમાં આવી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છોડી બાહર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એવી રીતે વધતાં વધતાં આ જીવ પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિય દશામાં, ત્યાર પછી બે ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળી સ્થિતિમાં અને ક્રમે કરીને તિર્યચ પંચેન્દ્રિય સ્થિતિમાં આવે છે. કંઈક શુભ પરિણામ થતાં કર્મ-નિર્જરા વ્યક્ત અવ્યક્ત રીતે કરી ઊંચા આવે છે અને વળી કોઈ કોઈ વાર પાછો નીચો ઉતરી જાય છે. આવી રીતે અચડાતાં પછડાતાં તે જ્યાં પંચેન્દ્રિયગતિમાં આવે છે ત્યારે તે આત્મસ્વરૂપવિચારણાની અવસ્થામાં આવે છે. પંચેન્દ્રિયગતિમાં પણ મનુષ્યજાતિમાં ઉન્નતિક્રમ બહુ સારો પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. મનુષ્યજાતિમાં આવીને પણ આર્ય દેશની પ્રાપ્તિ, આયુષ્યની સ્થિતિ, શરીરનું સ્વાસ્થ્ય, ગુરૂ મહારાજનો યોગ, ઉત્ક્રાન્તિ કરવાની ઇચ્છા, જ્ઞાન અહુણ કરવાની શક્તિ, પૃથક્કરણ કરી વિવેકપૂર્વક વિવેચન કરવાની શક્તિ એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થાય તો જ ઉત્ક્રાન્તિક્રમમાં ચેતન આગળ વધે છે, નહિ તો મનુષ્યનો ભવ પૂર્ણ કરી વળી પાછો સંસારમાં રખડી જાય છે અને ભવાંતરમાં ભટકે છે. આવી સ્થિતિ હોવાથી મનુષ્યભવની દુર્લભતા વિચારી પ્રાપ્ત થયેલ સામગ્રીઓનો પૂરેપૂરો સારી રીતે લાભ લેવાની આવશ્યકતા સમજવા સાથે જીવે મનુષ્યજાતિમાં પણ ઉત્ક્રાન્તિક્રમમાં પૃથક્ પૃથક્ સોપાન-પર રહેલા હોય છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જૂઠા જૂઠા ઉન્નતિક્રમનાં સોપાનોપર દૃષ્ટિદ્વારા આગળ વિવેચન થશે

ઉન્નતિમાં તરતમતા

ત્યારે જણાશે કે ઉન્નતિક્રમમાં પણ કેટલી તરતમતા હોય છે. મનુષ્યગતિમાં રહેલા જીવોનું વર્તન જોતાં ઘણી વખત મોટો ખેદ થશે. ઘણા ખરા મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં આર્ત રોદ્ર

ધ્યાન કરી, અધમ વૃત્તિ આદરી અનેક પ્રકારની ધમાધમ કરી, આવ્યા હોય તેવા ચાલ્યા જાય છે. વ્યવહારનાં કાર્યોમાં આનંદ માની, લગ્ન વિવાહાદિ પ્રસંગોમાં સુખ માની, મરણ વિયોગાદિ પ્રસંગોમાં શોક કરી, કાં તો તદ્દન આળસુ અથવા તો તદ્દન પ્રવૃત્તિમય જીવન વંદન કરી, સાધ્ય અને હેતુના નિર્ણય વગર જીવન પૂર્ણ કરે છે, ધનની એકલામાં, પુત્ર પરિવારની વૃદ્ધિ કરવામાં, તેઓના ખોટા વેધ જાળવવામાં, માન કીર્તિના અચળપણાની અસ્થિરતા જાણવા છતાં તેની પ્રાપ્તિના પ્રયાસમાં અનેક પ્રકારની ધામધુમ કરી વ્યવહાર ચલાવે છે અને પ્રાપ્ત થયેલ જોગવાઈનો કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ કર્યા વગર અથવા બહુધા દુરુપયોગ કરીને જીવનયાત્રા પૂર્ણ કરે છે અને ઘણું ખર્ચ અનેક પ્રકારનાં તીવ્ર કર્મો વિષય ઠપાય દ્વારા એકઠાં કરી વિશેષ ભારે થઈ ભવાંતરમાં ચાલ્યો જાય છે અને પોતાના ચેતનને અથવા સ્વને એવી કંદેહી સ્થિતિમાં મૂકે છે કે પાછો મનુષ્યલવ અથવા તેમાં પ્રાપ્ત

થયેલ સામગ્રી ફરીવાર પ્રાપ્ત કરતાં અનેક ભવે સામગ્રીનો દુરુપયોગ.

કરવા પડે. એ અતિ વિપરીત સ્થિતિમાં આવી રહેલા ચેતનજીના વ્યવહારનો ખ્યાલ કરતાં બહુ વિચારવા લાયક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. એને પુત્ર નહિ હોય તોપણ ધનની પાછળ ગાંઠો થઈ જશે, પુત્ર સંતાતિ હશે તો પુત્ર ધન મેલી જનાર પિતાનો કેટલો આભાર માને છે તેનો ખ્યાલ કર્યા વગર ધન પાછળ લાગી રહેશે, માનકીર્તિ માટે અનેક પ્રયાસો કરશે અને આવી અનેક રીતે વિચિત્ર જીવનમાંથી તેને બહાર નીકળવાનો કાંઈ પ્રસંગ આવશે તો તેના સગા સંબંધીઓ તેને સંસારમાં ખેંચી રાખશે અને તેવા સંયોગોમાં કોઈ બીજો જોડાયેલો હશે તો તેને પણ સંસારમાં ખેંચીને લઈ જશે. આવી રીતે અનેક પ્રકારે વિચિત્ર જીવન પૂર્ણ કરી જીવ સંસારને વળગતો જાય છે, ચાટતો જાય છે, તેની વિશેષ નજીક જતો જાય છે અને મનુષ્યજીવન એક શબ્દમાં કહીએ તો હારી જાય છે. જીવન અક્ષરંગી છે તે ચાટતા ઉપરથી જણાયું હશે. હવે આવા પ્રકારની મનુષ્યજીવનની મુખ્યત્વે કરીને સ્થિતિ છે એટલું જાણ્યા પછી સાથે એટલું પણ જણાવી દેવું જોઈએ કે આવા માની લીધેલા વ્યવહારથી વિરક્ત થઈ કેટલાક શ્રેષ્ઠ જીવો

સંસારથી જિજ્ઞા આવતા નાચ છે, મનુષ્યજનની ઉચ્ચત્તમ મહાત્માઓ. દુર્લભતા વિચારે છે, ચેતન અને પુદ્ગલનો સંયોગ ક્ષણિક છે એમ જાણે છે, તે સંબંધનાં કારણો અને તે કારણોને પ્રેરનાર શક્તિનો સંબંધ મનમાં લાવે છે, શુદ્ધ ચેતનજીનું સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે છે અને તે સમજી તેને પ્રાપ્ત કરવા-તે પ્રકટ કરવા નિર્ણય કરે છે, વિચાર કરે છે અને તેને યોગ્ય સામગ્રી અથવા સાધનો ખનતા પ્રયાસે એકઠાં કરવા નિર્ણય કરે છે. આસન્નસિદ્ધ જીવની આવી દશા હોય છે. ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ હોય અને ચેતનજી જિજ્ઞા આવવાની સામગ્રીની જ અપેક્ષા રાખતો હોય તે પ્રસંગે આવી મહા સુંદર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેવી સુંદર સ્થિતિનો લાભ લઈ આવા મહાત્માઓ પોતાની ઉન્નતિના ક્રમમાં ઘણો વધારો કરે છે. આવા જીવોની જે અતિ ઉદ્ધત સ્થિતિ ધીમે ધીમે ક્રમ પ્રમાણે થતી જાય છે તેના વિચાર હવે કરવાનો છે. તેનાં સાધનો સંબંધી વિચાર કરશું ત્યારે જણાશે કે આવા જીવોનું સાધન બહુધા યોગમાર્ગ પર હોય છે અને તેને અંગે તેઓ બહુ આત્મોન્નતિ ક્રમસર કરતાં આવડ્યા જાય છે. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી આપણે આવા જીવો ઉન્નતિ-ક્રમમાં આગળ વધે ત્યારે તેઓની સ્થિતિ-માનસિક અને આત્મીય-કેવી રીતે પ્રગતિ કરતી જાય છે તે પ્રથમ આઠ દષ્ટિદ્વારા વિચારશું અને ત્યારપછી પ્રગતિ કરવાનાં સાધનો પૈકી યોગનાં અંગો અને ખાસ કરીને ધ્યાનવિષય પર વિચાર કરશું.

‘યોગ’ સંબંધી ખોટો ખ્યાલ.

અહીં એક વાત આ પ્રસંગે કરી રાખવી પ્રાસંગિક છે. સામાન્ય રીતે લોકોમાં ‘યોગ’ શબ્દની સાથે કંઈ અતિ વિચિત્ર ખ્યાલ પસરી રહેલો જણાય છે. તેઓ યોગી એટલે જોગી અને તે ઉપરથી જડીબુટ્ટિ જાણનાર, મંત્ર તંત્રના સમજનાર, સિદ્ધિદ્વારા લોહનું સુવર્ણ કરનાર, વ્યાધિઓ મટાડનાર અને એવી અસાધારણ ચમત્કાર દેખાડનાર વૃત્તિનો ખ્યાલ કર્યો કરે છે. આથી યોગ શબ્દનો અને તેના મૂળ હેતુનો નાશ થતો હોય એમ મારું માનવું છે. જીવની અચિંત્ય શક્તિ છે અને આત્મીય શક્તિ-દ્વારા કુદરતની કેટલીક સામાન્ય રીતે ન જણાયતી સત્તાઓ વિશુદ્ધ આત્મજીવન વહન કરનારને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને પ્રાપ્ત થયેલી હોય

સંબંધમાં જે ખોટો ખ્યાલ બેસી ગયો છે તે કાઢી નાખવાની ખાસ જરૂર છે. શુદ્ધ આત્મદશાને પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં જોડનાર સ્થિતિને યોગ કહેવામાં આવે છે અને તે સ્થિતિમાં વધારે આગળ પ્રગતિ પામેલા પ્રાણીઓને યોગી કહેવામાં આવે છે. એમાં જેટલે અંશે પૌદ્ગલિક વાંછા હોય છે તેટલે અંશે યોગબ્રહ્મતા સમજવી. આ સંબંધી સંસારી જીવોના વિચારથી દોરવાઈ ન જતાં શુદ્ધ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિથી ખ્યાલ ઠરી

સિદ્ધિ અને
યોગાચાર્યો

સત્ય હકીકત સમજવાની ખાસ જરૂર છે. આવી અનેક પ્રકારની અણુમા લઘિમાદિ સિદ્ધિઓનું વર્ણન યોગ-શાસ્ત્રમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યું છે અને પાતંજલ

આચાર્યે યોગદર્શનના તૃતીય પાદમાં કર્યું છે; પરંતુ છેવટે કહે છે કે એ સર્વ સિદ્ધિઓ પુરૂષ સાક્ષાત્કાર કરાવનાર સંપ્રજ્ઞાત યોગી પ્રતિબંધક છે, કારણ કે તેઓ કહે છે કે મન જ્યાંસુધી વિષયથી અત્યંત વિરામને પામ્યું નથી ત્યાંસુધી તે એકાગ્ર થઈ સાધ્ય પ્રતિ સ્થિર થતું નથી અને એ સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા વિષયલોગદ્વારા અંતાઃકરણ વિદ્વજ થાય છે, અંતાઃકરણમાં પ્રાપ્ત થયેલું હૃદયબલ ક્ષીણ થઈ જાય છે અને અંતાઃકરણની શુદ્ધ સાત્ત્વિક અવસ્થા ક્રમે ક્રમે જતી રહે છે, સ્થિરતા જતી રહી ચંચળતાને સ્થાન આપે છે અને અંતે તે સાધક યોગના પરિણામી ક્ષણને અનુભવ્યા વિના મરણ પામી યોગબ્રહ્મ થાય છે.* છેવટે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યુત્થાનદશામાં આગળ ન વધવાની ઇચ્છા રાખનારને આવી સિદ્ધિઓ કામની છે, પરંતુ જેને વિવેક-ખ્યાતિના ઉદ્દેશથી યોગસાધના કરવી હોય તેમણે આ સિદ્ધિઓ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. જૈન પરિભાષામાં આવેલ વિચાર બતાવીએ તો પૌદ્ગલિક દશાના લોહુપી ભવાભિનંદી જીવો જ સિદ્ધિમાં પરિપૂર્ણતા માની તેનો લાભ લેવા વિચાર કરે છે, બાકી જેમની ઇચ્છા સિદ્ધિસ્થાન પ્રાપ્ત કરી કર્મમળથી રહિત થઈ સાધ્યદશામાં સ્થિત થવાની હોય છે તેઓ આ સિદ્ધિઓના ઉપયોગને સસાર વધારનાર સમજી પરભાવમાં રમણતા કરાવનાર તરીકે તેની અન્ય પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની પેઠે ઉપેક્ષા કરી પોતે આગળ વધે છે.

સાધક જીવોનો ઉત્તતિક્રમ.

હવે આપણે સાધક જીવોનો ઉત્તતિક્રમ વિચારીએ. અહીં જણાવી દેવાની જરૂર છે કે આ ઉત્તતિક્રમ શ્રીહરિભદ્ર સ્મરિ મહારાજના બનાવેલા શ્રી યોગદ્વિસમુચ્ચય ગ્રંથ ઉપરથી તેમજ તેના લગભગ ગુંજરાતી પદ્યમય ભાષાંતરરૂપ આઠ દૃષ્ટિની સગાય જેના બનાવનાર પ્રસિદ્ધ મહાત્મા શ્રીમાન યશોવિજય ઉપાધ્યાય છે, તેમના કથનાનુસાર સરળ રીતે સંક્ષેપમાં સૂચવ્યો છે. એ ક્રમ બહુ વિચાર કરી સમજવા યત્ન કરવો અને જેમણે બની શકે તેમણે ઉપરોક્ત અસલ ગ્રંથો જોવા.

શુણ્વસ્થાન ઉત્તતિનાં સોપાન.

જીવોનો ઉત્તતિક્રમ સમજાવવા માટે ચૌદ શુણ્વસ્થાનકરૂપ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. જેમ જેમ ચેતન-આત્મા શુણ્વસ્થાનમાં આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ તેના આત્મીય શુણ્વો સવિશેષપણે પ્રકટ થતા જાય છે અને છેવટે જ્યારે ચૌદમા શુણ્વસ્થાનના છેડે તે પહોંચે છે ત્યારે તેને તદનંતર હજીજ સાધ્યની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ચૌદ શુણ્વસ્થાનમાં ઉત્તતિક્રમ કેવા પ્રકારનો થાય છે તે પણ બહુ સારી રીતે સમજવા યોગ્ય છે અને જૈન ગ્રંથો એ વિષયમાં બહુ સારી રીતે પ્રકાશ નાખે છે. કર્મગ્રંથ, કર્મપથડી, પંચસંગ્રહ વિગેરે આ વિષયના ખાસ ગ્રંથો હોવા ઉપરાંત મૂળ સૂત્રોમાં પણ તે વિષયનું વર્ણન બહુ ખારિક રીતે અનેક સ્થાનોપર આપવામાં આવ્યું છે. આવા યોગના વિષયમાં પ્રવેશ કરનારે કર્મગ્રંથોદિક તો સારી રીતે વાંચીને સમજવા જ જોઈએ તેથી આપણે શુણ્વસ્થાનનો ઉત્તતિક્રમ બતાવવા માટે અહીં રોકાશું નહિ. એટલું જ જણાવશું કે મિથ્યાત્વ શુણ્વસ્થાનથી આગળ ચાલતાં ચતુર્થ શુણ્વસ્થાને અતિરતિ સ્વયં-દૃષ્ટિની દશા પ્રાપ્ત થાય છે તે વખતે હવે પછી વિવેચન કરવામાં આવનારી ચતુર્થ દૃષ્ટિથી આગળ વધવામાં આવે છે. પાંચમા શુણ્વસ્થાને દેશવિરતિ થાય છે અને ત્યારપછી આગળ વધતાં ઉચ્ચ શુણ્વસ્થાનની પ્રાપ્તિ થતાં અનેક આત્મીય શુણ્વો પ્રકટ થાય છે, કર્મનો નાશ થતો જાય છે અને છેવટે સર્વ કર્મથી રહિત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગના અભ્યાસીઓ આ સ્થિતિ-શુણ્વસ્થાનનો ક્રમ, તેમાં થતો

આરોહ અને અવરોહ સમજી શકે તેવાં સાધનો સારી રીતે પ્રાપ્ય છે. અભ્યાસ કરવાની રૂચિથી દૃઢ પ્રયત્ન સાથે ખંત રાખવામાં આવે તો કર્મની વિચિત્રતા, તેનાં બંધસ્થાનો, તેનો ઉદ્વેગદાન, તેની સત્તામાં રહેવાની સ્થિતિ વિગેરે બહુ અગત્યની બાબતોનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન મળી શકે તેમ છે. અત્ર વાચ્યાર્થ એટલો છે કે ઉન્નતિક્રમ બતાવવા માટે શુણ્ણસ્થાનની રચના અને તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન બહુ ઉપયોગી છે, તેને માટે કર્મગ્રંથાદિ ઉપરોક્ત ગ્રંથોનો યોગ કરવા બહુમતી કરી આપણે એ વિષયમાં એટલું બાણી લેશું કે કર્મના અગત્યના વિષયને અંગે જીન ગ્રંથોમાં બહુ સારો ઉલ્લેખ થયેલો છે અને એ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ બહુ સારી રીતે કરેલું છે. પાંચમા શુણ્ણસ્થાનથી આગળ પ્રગતિ કરતી વખતે બહુ સ્પષ્ટતાથી અને સપાટાળંબ ઉન્નતિ થાય છે. એ શુણ્ણસ્થાનનો અગત્યનો વિષય દૃષ્ટિના વિષયની વિચારણામાં પ્રસંગે પ્રસંગે હવે પણ વિચારવામાં આવશે.

આઠ દૃષ્ટિ-ઉન્નતિની સીढી.

આત્માનો ઉન્નતિક્રમ બતાવવા માટે આઠ દૃષ્ટિનો ઉપયોગ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યો છે. એ ઘણી વિચારણાપૂર્વક લખાયેલા વિષયનો વિચાર કરતાં દરેક સાધક પુરૂષે પોતે ઉન્નતિક્રમની ઠઈ હદ સુધી પહોંચ્યો છે તેનો વિચાર કરવો. શુદ્ધ શાંત અવસ્થામાં સ્થિત થયેલા ચેતનજીને પૂછ્યો તો તે પણ જવાબ આપશે કે ઉન્નતિક્રમમાં પોતે ક્યાં સુધી વધેલ છે. હવે આપણે દૃષ્ટિ શબ્દનો અર્થ વિચારીએ.

દૃષ્ટિ શબ્દની અર્થવિચારણા.

સતશ્રદ્ધા સંગી યોધને દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે (યો. દુ. સ. ગાથા ૧૭ મી). પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આત્મતત્ત્વનો નિર્ણય કરવો તે જેમ પ્રતિકૂળ છે તેમજ અંધ શ્રદ્ધા રાખવી તે પણ ઉપયોગ વગરનું છે. વિચારપૂર્વક શ્રદ્ધા રાખવી, નિર્ણય કરવો અને સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરવું એનું નામ ‘દૃષ્ટિ’ કહેવાય છે. એવા પ્રકારની દૃષ્ટિથી હલકી પ્રવૃત્તિ અટકી પડે છે અને શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ ગમન થાય છે અને કરવું એનું નામ ‘દૃષ્ટિ’ કહેવાય છે. એવા પ્રકારની દૃષ્ટિથી હલકી પ્રવૃત્તિ અટકી પડે છે અને શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ ગમન થાય છે અને જેમ જેમ દૃષ્ટિ ઉચ્ચ થતી જાય છે તેમ તેમ ઉન્નતિક્રમમાં ઉક્ત પ્રકારના યોધની

પ્રાપ્તિ થતી જાય છે. આવા પ્રકારના દર્શનને દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. જેટલી જેટલી આત્માની વિકસ્વરતા થઈ હોય એટલે જેટલે જેટલે અંશે તેના ઉપર લાગેલાં કર્મોં કાંઈક ઉદય આવીને ખરી ગયાં હોય અને કાંઈક દબાઈ ગયાં હોય તેટલે અંશે તેને સાધ્ય દર્શન સ્પષ્ટ રીતે થતું જાય છે અને તેના પ્રમાણમાં તે ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધતો જાય છે. આવી રીતે વિચારતાં જેટલા ભેદો ઉન્નતિ-સ્થાનના થઈ શકે તેટલા દૃષ્ટિના ભેદ થાય, કારણ કે દરેક ચેતન ઉન્નતિક્રમમાં જૂદી જૂદી અવસ્થાપર સ્થિત થયેલ હોય છે. એ દરેકનું વર્ણન કરવું તદ્દન અશક્ય છે તેથી તેના મુખ્ય આઠ વિભાગ પાડી આઠ દૃષ્ટિદ્વારા ચેતનનો ઉન્નતિક્રમ અત્ર બતાવ્યો છે. મિત્રા, તારા, ખલા, દીપ્રા, સ્થિરા, કાંતા, પ્રભા અને પરા એ આઠ દૃષ્ટિનાં આઠ નામ છે. એ પ્રત્યેક દૃષ્ટિપર સ્થિત થયેલ ચેતનજી કેટલો વિકાસ પામેલા હોય છે તે આપણે નીચે વિચારશું.

ઓધ દૃષ્ટિ.

ઉપરની આઠ દૃષ્ટિમાં પ્રથમ મિત્રા અને તે પછીની ત્રણ દૃષ્ટિઓ (તારા, ખલા અને દીપ્રા) મિથ્યાદૃષ્ટિને પણ સંભવે પ્રથમની ચાર મિથ્યા દૃષ્ટિ. છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવો ઉન્નતિક્રમમાં બહુ પછાત પડેલા હોય છે. તેમાં કેટલાક અનંતસંસારી અને કેટલાક તો દુર્ભવી અને અભવી પણ હોય છે. આવા જીવોમાં પણ મહા વિશુદ્ધ ચાર દૃષ્ટિવંત જીવો કેમ હોઈ શકે એ સહજ પ્રશ્ન થાય છે, કારણ કે આપણે હવે પછી જ્યારે એ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ વિચારશું ત્યારે જણાશે કે એમાં તો ચેતનનો ઉન્નતિક્રમ ઘણો વધી ગયેલો હોય છે. એ હકીકત સ્પષ્ટ કરવા માટે પ્રથમ આપણે ઓધ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ વિચારવું પડશે. ઓધ દૃષ્ટિ એટલે જન-સમૂહની સામાન્ય દૃષ્ટિ. વિચાર કર્યા વગર મતાનુગતિક ન્યાયે ઘડિલના ધર્મને અનુસરવું, બહુજનસંમત કે પૂજ્ય ધર્મના અનુયાયી થવું, પોતાની અછલનો ઉપયોગ ન કરવો એનું નામ ‘ઓધદૃષ્ટિ’ કહેવામાં આવે છે. સખ્ત વાદળાં આકાશમાં ચઢી આવ્યાં હોય ત્યારે જેમ ચાંદનીનું દર્શન અતિ અલ્પ થાય અને વાદળાં વગરની રાત

હોય ત્યારે વિશેષ દર્શન થાય, વળી બાળ જીવની, ઇન્દ્રિયવિકળની અને વૃદ્ધ પુરૂષની દષ્ટિમાં જેમ ફેર હોય છે, તેમાં પણ વિવેકી અને અવિવેકી પ્રાણીઓનાં દર્શનમાં ફેરફાર હોય છે—એવી રીતે મેઘવાળી અથવા બાળજીવની કે અવિવેકી પ્રાણીની દષ્ટિથી જે સાધ્યનું દર્શન થાય તે ઓછાદષ્ટિનું દર્શન સમજવું. બહુધા એવી સ્થિતિમાં રહેલા

ઓછાદષ્ટિમાં
સાધ્યદર્શન.

જીવો સાધ્યનું દર્શન કરતા જ નથી, કરવાનો વિચાર

પણ કરતા નથી અને કરવાની સન્મુખ પણ થતા

નથી અને કોઈ સહજ વિચાર ઠરે છે તો તેનું

દર્શન કર્મવિચિત્રતાને લીધે આવરણવાળું હોવાથી અતિ અસ્પષ્ટ અથવા લગભગ નહિ જેવું થાય છે. અનેક દર્શનો આ સંસારમાં નીકળ્યાં છે તે આ ઓછાદષ્ટિને લઈને થયેલાં છે એમ સમજવું. તેઓ એક લક્ષ્ય ધ્યાનમાં રાખી એક દષ્ટિબિન્દુથી અમુક પદાર્થ તરફ જોઈ રહે છે અને તેથી તેઓનું દર્શન કદાપિ આવરણ રહિત-સ્પષ્ટ થઈ શકતું નથી. એકાંત દષ્ટિએ અમુક વસ્તુ તરફ જોવામાં આવે ત્યાં મનમાં પ્રથમથી ધારી રાખેલું પરિણામ જ આવે અને તેવે પ્રસંગે પોતાનાં મનમાં ધારી રાખેલા પરિણામથી ઉલટી કોઈ બાબત જોવામાં આવે તો તે ખસાર કરી દેવામાં આવે એમ સ્વાભાવિક રીતે જ બને છે. જ્યાં એકાંત ધ્રુવિ હોય ત્યાં આવું પરિણામ અનિવાર્ય છે અને આવી સખલનાઓ આ જીવે અનેક પ્રસંગે કરેલી વિવેકદષ્ટિવંતના જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આવી ઓછાદષ્ટિથી ઉપર કહેલી આઠ દષ્ટિઓને જૂદી પાડવા માટે આઠ દષ્ટિનું સમુચ્ચય નામ યોગદષ્ટિ પાડવામાં આવ્યું છે. અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વભાવમાં તણાતો આ ચેતન જ્યારે ઓછા દષ્ટિ તણ દે છે ત્યારે તે ઉત્તતિક્રમમાં આગળ વધે છે. અનંત સંસારચક્રમાં જમણ કરતાં જ્યારે તેની સાધ્યસામીપ્ય દશા થાય છે અને તેની ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થાય છે ત્યારે તે અત્ર કહેવામાં આવતી યોગ દષ્ટિ પૈકીની પ્રથમ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે છે. (સંસાર અનંત છે અને ચેતને તેમાં અનંત ભવો કર્યા છે, પરંતુ ઉત્તતિક્રમમાં જ્યારે તેની સ્થિતિ આગળ વધવાની હોય છે ત્યારે તે ઓછાદષ્ટિ મૂકી યોગ દષ્ટિમાં આવે છે. જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો છેલ્લા પુરુષગણપરાવર્તમાં તેની આ સ્થિતિ થાય છે. અનંતાં વરસોનું એક

પુદ્ગળપરાવર્ત થાય છે. અનંતાં પુદ્ગળપરાવર્ત* કરી આ ચેતન

પ્રથમ યોગ દષ્ટિ
પ્રાપ્તિનો કાળ.

ચોરશી લક્ષ જીવાયોનિમાં રખાયા કરે છે—એ પ્રમાણે
રખડતાં રખડતાં જ્યારે તેને છેલ્લું પુદ્ગળપરીવર્ત
પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે આ યોગ દષ્ટિની પ્રાપ્તિ

કરે છે. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી જો કે પ્રથમની ચાર દષ્ટિમાં
મિથ્યાત્વભાવ વર્તતો હોય છે છતાં ઓધ દષ્ટિની અપેક્ષાએ
આ દષ્ટિવંત જીવોનો ઉન્નતિક્રમ ઘણો આગળ વધી ગયેલો હોય
છે અને દષ્ટિ શબ્દની વ્યાખ્યામાં આપણે જોયું છે કે સત્શ્રદ્ધાસંગી
બોધને દષ્ટિ કહેવામાં આવે છે—એવા સત્સંગનો યોગ અહીં પ્રથમની
ચાર દષ્ટિમાં સારી રીતે થઈ શકે છે તેથી મિથ્યાભાવમાં વર્તતા
જીવોને પણ યોગ દષ્ટિવાળા કહેવામાં આવ્યા છે અને તેથી તે
ચાર દષ્ટિનો સમાવેશ યોગ દષ્ટિમાં કર્યો છે. એ ચાર દષ્ટિમાં વર્તતા
જીવોની પ્રગતિ ઓધ દષ્ટિમાં વર્તતા જીવોના કરતાં ઘણી વધારે હોય
છે અને ક્રમે ક્રમે વિશેષ વધતી જાય છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું
છે. જ્યારે પછવાડેની સ્થિરાદિક ચાર દષ્ટિમાં મોક્ષ જવા માટે જે
પ્રયાણ શરૂ કર્યું હોય તે અટકતું નથી, આગળ આગળ પ્રગતિ
થયાજ કરે છે, ત્યારે પ્રથમની ચાર દષ્ટિમાં વખતપર પતન થઈ
જાય છે, આગળ વધેલો જીવ પાછો પણ પડી જાય છે અને એમ
એમ કરતાં આગળ વધે છે. જેવી રીતે પ્રયાણ કરનાર માણસ
રાત્રિએ ઉઘ લે છે, તેવી રીતે સ્થિરાદિક આગળની ચાર દષ્ટિવાળ
જીવ દેવગતિ વિગેરેમાં જઈ સુખ ભોગવી આવે છે અને વળી
પાછો મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ વરદનું પ્રયાણ આગળ ચલાવે
છે. આટલી હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. હવે આપણે

* પુદ્ગલપરાવર્તનું સ્વરૂપ જાણવા માટે પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથ જોવો. તેનું
સ્વરૂપ અહીં લખવાથી લેખ મોટો થઈ જાય. સાધારણ રીતે અનંતાં વરસે એક
પુદ્ગલપરાવર્ત થાય છે. એના સૂક્ષ્મ બાદર અને પ્રત્યેકના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને
ભાવથી ભેદ થાય છે. એવાં અનેક પુદ્ગલપરાવર્ત સુધી આ પ્રાણી સંસારમાં રખાયો
છે. મોક્ષની સન્નિધિ થાય એવા ઉંડા પરાવર્ત સંબંધી અહીં વાદ ચાલે છે. આ
પરાવર્ત સંબંધી કાંઈક હકીકત અન્યાયમ કલ્પદ્રુમ દરામાં પ્રસ્તાવના ગાયા સત્તમીના
વિવેચનમાં પણ લખી છે તે જુઓ.

એ આઠે દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોની સ્થિતિ અને એનો ઉન્નતિક્રમ સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ.

૧. મિત્રા દૃષ્ટિ.

પ્રથમ મિત્રાદૃષ્ટિમાં યોગનું પ્રથમ અંગ 'યમ' પ્રાપ્ત થાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, મૈથુનવિરમણ અને અપરિગ્રહતા આ સુપ્રસિદ્ધ પાંચ યમ છે. એ પાંચ યમો સામાન્ય પ્રકારે અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. આ દૃષ્ટિમાં બોધ તુણની અગ્નિ જેવો સમજવો. જેમ ખડનો તાપ એકદમ થઈ ભડભડ બળી જાય તેવો એટલે તદ્દન સૂક્ષ્મ-સામાન્ય પ્રકારનો-વિજળીના ઝબકારા જેવો બોધ અહીં થાય છે. એ દૃષ્ટિનું લક્ષણ 'અખેદ' છે. એટલે આ પ્રથમ દૃષ્ટિમાન જીવને શુભ કાર્ય કરતાં જરા પણ કંટાળો આવતો નથી, સારાં કામો કરતાં તે કંઈ પણ ધાકી જતો નથી અને શુભ પ્રવૃત્તિ કરતાં તેને ધાક ચઢી જતો નથી. એ ઉન્નતિક્રમમાં 'અદ્વેષ'ની હદ અદ્વેષશુણી વિચારણા સુધી આગળ વધે છે, એટલે એને જેવી રીતે શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ અખેદ ઉત્પન્ન થાય છે તેવીજ રીતે અન્ય અશુભ કાર્યો કરનાર તરફ 'અદ્વેષ' ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં પ્રાણીને તત્ત્વ અને મુક્તિ તરફ અદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. અત્યાર સુધી પુદ્ગલદશામાં રાચતો પ્રાણી પુદ્ગળને તત્ત્વ ગણતો હતો અને તેના વિયોગને અતત્ત્વ ગણતો હતો અને અર્થાપત્તિથી પ્રાણીને તત્ત્વ અને મુક્તિ તરફ દ્રેષ હતો; આ તેનો દ્રેષ હવે મંદ થતો જાય છે અને તેથીજ આગળ પ્રગતિ કરતા હવે પછી તેને તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થશે. આ હકીકત બહુ સૂક્ષ્મ વિચારથી સમજવા યોગ્ય છે. એમાં તત્ત્વરૂચિ કેમ પ્રગટે છે અને વધે છે તે દરેક દૃષ્ટિમાં ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. આ ઉપરાંત એને અહીં કંઠજાનો અંશ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે સમજે છે કે અન્ય જીવો જે કુદેવ અને કુચુર પર દેવચુર-બુદ્ધિ રાખે છે અથવા અશુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ બાપડા દયાને પાત્ર છે, તેઓ ઉપર દ્રેષ કરવો અનુચિત છે, કર્મને પરવશ રહી જેઓ એવી અધમ દશા ભોગવે તેઓ ઉપર દ્રેષ કરવો એ મરેલાને મારવા તુલ્ય છે. આવા પ્રકારની કંઠજા ભાવનાનું બીજા તેનામાં પ્રગટ થાય છે. આવા પ્રકારનો કંઠજાને અંગે 'અદ્વેષ'

શુભ અહીં પ્રાણીને થાય છે. ઘણું ખરું તો આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવો અન્યનાં કાર્યની ચિંતા રાખતા જ નથી, પણ કદાચ રાખે છે તો તેનામાં કંઈકાનો અંશ ઉત્પન્ન થવાથી જ રાખે છે, પણ તેઓ નકામી વાતો અથવા નિરર્થક હઠ કદાચહમાં પડી જતા નથી. પ્રાણી સાધ્યની સમીપ આવતો હોવાથી તેને કાંઈક સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે જોધ દૃષ્ટિ મૂકી ઈર્ષ ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધે છે એટલે તેનામાં ઉપરોક્ત અદ્વેષ શુભસ્થાન આવે છે. એ ભાવને ખતાવનારો શબ્દ Tolerantion (પરમતસહિષ્ણતા*) છે. આવી સ્થિતિમાં રહેલા પ્રાણીઓ પરમત આદરતા નથી, પણ પરમતમાં આસક્ત પ્રાણીઓનું ભવાભિનંદીપણું તેમને ખેદ કરાવે છે, છતાં તેને તેના ઉપર દ્વેષ આવતો નથી. અહીં દર્શન તદ્દન મંદ હોય છે એ તો તૃણામિના સાદૃશ્યથી સમજાયું હશે. આ દૃષ્ટિમાં વર્તતો પ્રાણી યોગ-ળીજની વાવણી કરે છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાન તરફ અદ્વેષયુક્ત કુશળ ચિત્ત રાખી તેઓને નમસ્કાર પ્રણામ કરી તેઓની ભાવના હૃદયમાં રાખી તેઓ જેવા થવાના સાધ્યને 'યોગળીજ' કહેવામાં આવે છે. એવા પ્રકારના યોગળીજની આ દૃષ્ટિમાં વાવણી થાય છે અને તેનું કૃણ ઉત્તરોત્તર દૃષ્ટિમાં પ્રગતિ કરતાં પ્રાપ્ત થતું જાય છે. અહીં સ્થિત થયેલો આત્મા જે શુભ કાર્ય કરે છે તે ઉપાદેય બુદ્ધિથી

* 'પરમતસહિષ્ણતા' શબ્દનો અર્થ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ પ્રાણીને એટલે માટેં દોષાતો અથવા અન્યને દોષવતો જોઈને તેના ઉપર દયા ભાવવી અને જોધ-દ્વારા તેના ઉદ્ધારની વિચારણા કરવી અને તેવો માર્ગ લેવો એ સહિષ્ણતા છે અને તેનું નામ અદ્વેષ છે, જોર જીવન કરી મારીને સુસવમાન કરવાનો માર્ગ અયોગ્ય છે, પરંતુ જોધ આપીને સમજાવવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત્ય છે, એવો યોગ્ય માર્ગ લઈ જોધ આપવા છતાં પણ પ્રાણી માર્ગ ઉપર ન આવે તો પછી પ્રયત્ન કરનાર વિચારે છે કે બિચારા પ્રાણીની કર્મપશ્ચિત્તિ હલતું પરિપક્વ થઈ નથી આવા વિચારથી તેના ઉપર કંઈકા લાગે, પણ તેના ઉપર દ્વેષ કરે નહિ-એનું નામ 'સહિષ્ણતા' કહેવાય છે કોઈ પણ પ્રાણી અન્યની હિંસા કરતો હોય તેને હિંસા કરતો અટકાવવો અને તેની પોતાની હિંસા પણ ચલા ન દેવી એ માર્ગ જોર આદરણીય ગણાય છે તેમ કોઈ પ્રાણીને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતાં કાળને તુકરાન થાય તેવો માર્ગ લેવો તે અયોગ્ય છે, કાળને તુકરાન ન થાય તેવો માર્ગ લેવો તે આદરણીય છે. આવી ધારણા રાખીને યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી. સહિષ્ણતા રાખવામાં આવે તો છતિહાસમા જે અનેક સંહારો થયા છે તે કદિ બને નહિ.

કરે છે, સંસીની પેઠે ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવ-
યુક્ત કરે છે અને ક્રૂણની અપેક્ષા સખ્યા વગર કાર્યના શુદ્ધત્વની
ખાતરજ તે કામ કરે છે. આવી રીતે અર્પણબુદ્ધિ માફક કરાયેલા
કામમાં નિષ્કામ વૃત્તિ હોવાથી તેની પ્રગતિ આગળ વધતી જાય
છે તોપણ હજી તે બાહ્ય દશામાં વર્તતો હોય છે, છતાં તેનાં કાર્યનું
ક્રૂણ આગળ જતાં મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ થાય છે તેથી મોક્ષનું પ્રયાણ તેનું
વાસ્તવિક રીતે અહીંથી શરૂ થઈ જાય છે. ધર્મને
મોક્ષપ્રયાણની રીત આત.

રીતે કરે છે અને તેમાં પણ તે દ્રવ્ય આચાર્ય અથવા દ્રવ્ય યોગી તરફ
ખેંચાઈ જતો નથી. આ દૃષ્ટિમાં રહેલા પ્રાણીને ભવ તરફ-સંસાર તરફ
સ્વાભાવિક રીતેજ ઉદ્વેગ આવે છે: એને આ સંસારના ભોગો તથા ધમા-
ધમ, પ્રવૃત્તિ તથા ધનોપાર્જન, કીર્તિપાલન અને વ્યવહારકાર્યકરણ-
સર્વમાં એક પ્રકારની લુખાશ લાગે છે, એમાં તે અસ્થિરતા, અચોક્કસ-
પણું અને નીરસપણું જોઈ શકે છે અને તેથી જેમ ઘાતું કામ કરીને ધાકી
ગયેલા માણસને કામ તરફ અપ્રીતિ થાય અથવા વૃદ્ધાવસ્થા થયા
પછી સ્ત્રી ઉપર ઉદ્વેગ થાય તેવો ઉદ્વેગ સાંસારિક સર્વ કાર્યો તરફ
સાધારણ રીતે તેને થાય છે. એ ઉદ્વેગ એવા પ્રકારનો થઈ જતો નથી કે જેથી તે સર્વસ્વનો ત્યાગ
કરી દે, પરંતુ તેને હવે સંસાર ઉપર કંટાળો આવવા
માંડે છે, મતલબ તેને અહીં સંસારથી આગળ વધી જવાના માર્ગપર
ચઢવાની દિશાનું દર્શન થાય છે. અહીં તે દ્રવ્યથી કેટલાંક વ્રત નિયમો
પણ લે છે. હજી તેનું મન તે વ્રતાદિકમાં બહુ પ્રવેશ કરતું નથી,
પણ સામાન્ય રીતે ઉપર ઉપરથી દ્રવ્યવ્રતપાલન કરી ત્યાગ વૈરાગ્ય
તરફ રૂચિભાવ સામાન્ય પ્રકારે આ દશામાં વર્તતો પ્રાણી બતાવે છે.
સારાં સારાં શુદ્ધ ધર્મનાં પુસ્તકો લખાવવાં, ગુણ વસ્ત્રાદિથી તેની
પૂજા કરવી, પુસ્તક વિગેરેનું પાત્રને દાન દેવું, પોતે સારાં સારાં પુસ્તકોનું
વાંચન કરવું, પુસ્તકો સારાં મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો, પુસ્તકમાં
બતાવેલી સારી સારી રહસ્યની વાતો યોગ્ય પુરૂષ પાસે સમજીને
પ્રકાશવી, પુસ્તકોનાં સ્વાધ્યાય, ગ્રનન નિદિધ્યાનગાનિ કરવાં એવી

રીતે જૂદે જૂદે પ્રકારે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તરફ તેને સ્વાભાવિક રીતે આકર્ષણ થાય છે અને તેને માટે જૂદી જૂદી દિશામાં તે પ્રયત્ન કરે છે, વ્યવસાય આદરે છે અને તે તરફ અનેક રીતે રૂચિ દર્શાવે છે. તે અનેક મોટાં કાર્યો કોમના, દેશના અથવા જગતના હિતનાં કરે છે. પણ તે મન વગરનાં કરતો નથી; સારી રીતે પોતાની ચેતનાને વ્યક્ત રાખી આત્મિક શુણ્વૃદ્ધિ માટે મહાન કાર્યો કરે છે, તે પણ સ્વેચ્છા દર્શાવવા અભિમાનવૃત્તિથી ખડુધા કરતો નથી. વળી તેને હઃખી જીવ ઉપર દયા આવે છે, શુણ્વન ઉપર અદ્રેષ થાય છે, મત્સરનો ત્યાગ થાય છે અને સર્વ સાથે ઉચિત રીતે વર્તન કરવાની ટેવ પડતી જાય છે અને તે વૃત્તિમાં ધીમે ધીમે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ સુધારો થતો જાય છે. અનેક પ્રકારના અવંચક યોગો અહીં તેને પ્રાપ્ત થાય છે. અવંચકપણું ત્રણ પ્રકારનું છે: યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક, અને ક્ષણાવંચક. મનને શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તાવવું તે યોગાવંચક, વચન અને કાયાને યોગ્ય રીતે શાસ્ત્રવિહિત રીત્યા પ્રવર્તાવવાં તે ક્રિયાવંચક

અવંચકત્રય

અને આ બે અવંચકપણાને યોગે મિથ્યાત્વ કષાય-
 દિના ત્યાગથી શુભ ગતિ પ્રાપ્ત કરે તે ક્ષણાવંચક;
 અથવા સત્પુરુષોનો યોગ તે યોગાવંચક, સત્પુરુષોને નમસ્કારાદિ
 કરવા તે ક્રિયાવંચક અને સત્પુરુષોથી ધર્મસિદ્ધિ કરવી તે ક્ષણાવંચક.
 આ ત્રણે અવંચકભાવ ભદ્રમૂર્તિ મહાત્માને આ દૃષ્ટિમાં વર્તતાં પ્રાપ્ત
 થાય છે અને તેને લઈને સર્વ શુભ સંયોગો મળતા જાય છે. આવી
 સ્થિતિ આ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં થાય છે તેનું કારણ એ છે કે આ દશામાં
 વર્તતા પ્રાણીનાં ભાવમજા અલ્પ થયાં હોય છે અને આવા પ્રાણીને
 આશય અતિ ઉત્કૃષ્ટ-સાધ્ય પ્રાપ્તિનો હોય છે. જેવી રીતે રત્નાદિ
 શુભ દ્રવ્ય ઉપર મજા હોય તે દૂર કરવાથી તેમાંથી જ્યોત્સ્ના બહાર
 આવે છે તેવી રીતે આવા પ્રાણીના ભાવમજાની અલ્પતા થવાથી તે
 જરૂર પોતાનું સત્યસ્વરૂપ સવિશેષપણે પ્રગટ કરતો આગળ વધતો
 જાય છે. જો કે આવા પ્રાણીને હજી મજા રહ્યો હોય છે પણ તે
 અલ્પ હોય છે તેથી જેમ સાધારણ વ્યાધિવાળા પ્રાણીઓને વિશેષ
 હેરાનગતિ વ્યવહારમાં પણ થતી નથી તેવી રીતે આવા અલ્પ ભાવ-
 મજાવાળા પ્રાણીઓ ઈષ્ટસિદ્ધિ માટે આગળ વધ્યા જાય છે.

અહીં સાધારણ રીતે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે કે આવા અવંચકત્રય જેવા મહા વિમળ ગુણોને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણી પણ ને અવંચકત્રય જેવા મહા વિમળ ગુણોને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણી પણ ને પ્રથમ દૃષ્ટિમાં હોય તો પછી ઘણા ખરા પ્રાણી-દૃષ્ટિવાન પ્રાણીપર એવો ઉપરના ગુણસ્થાનકો કેમ પ્રાપ્ત થાય? વિચારણા

ધર્મનાં ણીજ વાવનાર, સસારથી ઉદ્દેગ પામનાર અને ઉત્તમ સંયોગો પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણી પણ હજુ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં હોય અથવા પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે જ વર્તતો હોય (અહીં જણાવી દેવાની જરૂર છે કે આ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં વર્તતા હોયો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય છે) તો પછી ઘણા ખરા પ્રાણીએને તો ઊભા રહેવાનું સ્થાન આ દૃષ્ટિમાં જ મળે નહિ. પછી સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ અને ચતુર્થ પંચમ ગુણસ્થાનકની વાત તો શી કરવી? આ પ્રશ્ન સાધારણ છે અને ખરેખર વિચારમાં પાડી નાખે તેવો છે, પરંતુ એનો જવાબ એ જ છે કે આ વસ્તુસ્થિતિ છે. સાધારણ બાહ્ય ક્રિયા માત્ર કરવાથી પોતાની જાતને ઉન્નત થયેલી માનનાર ઘણું ખર્ચ આત્મવંચના કરે છે. અતિ વિશાળ વિચાર કરીને જ્ઞાની મહારાજે અહીં દૃષ્ટિ રચના અને તેની સંકલના બતાવી છે તે ઉપરથી પોતાની જાને વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ઉન્નતિક્રમમાં કઈ દશામાં વર્તીએ છીએ. પોતે ઉન્નત થયેલા હોય એમ માનનાર કદાચ આ દીર્ઘ વિચારથી લખાયલા દૃષ્ટિલેહના સૂત્રજ્ઞાનથી પોતાને તેટલી હદે વધેલા ન જોઈ શકે તો તેમાં અન્યનો દોષ નથી. જૂલલરેલી જ્રમણામાં રહેવું અથવા દાંભિક અવસ્થા ધારણ કરવા કરતાં મૂળ સ્થિતિ સમજી તે હદ સુધી ચેતનજીને ઉન્નત કરવા વિચાર કરવો એ જ સાધ્ય છે અને એને અંગે કદાચ ખોટી જ્રમણા ચાલતી હોય તો તે ખાસ દૂર કરવા યોગ્ય છે. ઘણા ખરા ઓછદૃષ્ટિવાળા હોયો પોતાને ‘સમક્રિતી’ માની લેવાની જૂલ કરે છે તે હવે પછીની ત્રણ દૃષ્ટિનું જાને આ દૃષ્ટિમાં રહેલા જીવો સંજોગથી વિવેચન વાંચવાથી પોતાની સ્થલના સમજી જશે અને વિચારશે કે મહા વિમલા સમ્યક્ત્વ જેવી શુદ્ધ દશાએ પહોંચવા માટે બહુ કરવાની-ઘણું સાધવું એકઠું કરવાની જરૂર છે. જ્યાં પોતાને પગ મૂકવાનો પણ અધિકાર ન હોય ત્યાં એકદમ પ્રથમને જદલે પાંચમી દૃષ્ટિની વાતો કરવી એ એક રીતે

ઉદ્ધતપણું છે. પ્રસંગવશાત્ આપણે અન્ય વાત ઉપર ઉતરી ગયા, પરંતુ યોગને અંગે આવી અનેક પ્રકારની ભ્રમણા થતી જોવામાં આવે છે તે દૂર કરવાની ખાસ જરૂર હોવાથી આટલો વિષયાંતર પ્રાસંગિક ગણવામાં આવેલ છે.

આ પ્રથમ મિત્ર દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોને ણીજકથા સાંભળીને મનમાં બહુ આનંદ આવી જાય છે, એ તો સવેગ ભાવની, અનુકંપાની, સામ્યતાની, ઓદાર્ય ધૈર્ય ગાંભીર્યની કથા સાંભળી રાજી રાજી થઈ જાય છે; એને એવી વાતો ઉપર એટલો આનંદ ઉપજે છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ.

બહેનતાએ છ-
વાની દૃષ્ટિ

બીજી દૃષ્ટિપર વિવેચન કરવા પહેલાં અહીં જણાવવું હીક થઈ પડ્યે કે ઘણાજણ જીવો એક દૃષ્ટિ પરજ હોય છે, તેઓ યોગ દૃષ્ટિ પર આવ્યા જ હોતા નથી. ઉન્નતિક્રમમાં અથવા ઉત્ક્રાન્તિમાં જ્યારે ઘણા વધારે થાય, ભવરિધિતિ બહુ અદ્ય રહે અને સંસારનો છેડો નજીક આવે ત્યારે જ આ યોગદૃષ્ટિમાં અવાય છે. યોગના ઉપર ઓટી ઓટી વાતો કરનારા, હકયોગાદિના પ્રયોગ કરનારા અને સમાધિ સુધીનો કેખાવ કરનારા પ્રાણીઓ ઘણીખરી વખત એક દૃષ્ટિમાં જ હોય છે, કારણ કે જ્યાંસુધી વસ્તુતત્ત્વનો શુદ્ધ શ્રદ્ધાયુક્ત બોધ થતો નથી ત્યાંસુધી શરીરકષ્ટ કે માનસિક બુદ્ધિવેલવથી કંઈ ખાસ લાભ થતો નથી. સાધારણ રીતે શરીરસ્વાસ્થ્ય અથવા કીર્તિપ્રસારનો લાભ થાય તેને અત્ર કંઈ ગણતરીમાં ગણવામાં આવતો નથી; વસ્તુતઃ આત્મિક લાભ તે રિધિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો થતો નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી દ્રવ્યયોગી અને ભાવયોગીની વચ્ચેનો તફાવત બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે. કેવળ બાહ્ય ક્રિયા કરનાર યોગીઓ અથવા 'સાધુઓ અથવા જતિ ગમે તે હોય તેને દ્રવ્ય-યોગી કહેવામાં આવે છે. ઉન્નતિક્રમમાં તેઓ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં પણ આવેલા નથી એમ સમજવું. જ્યારે તત્ત્વબોધપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવે અને સાથે ઉપર જણાવેલા અવંચક યોગ, ભવઉદ્દેગ વિગેરે શુદ્ધ પ્રગટ થાય ત્યારે ભાવયોગીપણાની માત્ર શરૂઆત થાય છે.

૨. તારા .

બીજી તારા દૃષ્ટિમાં યોગનું દ્વિતીય અંગ ‘નિયમ’ પ્રાપ્ત થાય છે. નિયમ પાંચ છે:—શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિયાનાનિ નિયમાઃ શરીરની અને મનની શુદ્ધિ તે શૌચ, પ્રાણુયાત્રાને નિભાવનાર પદાર્થો સિવાય અન્યની અસ્પૃહા તે સંતોષ, અનેક પ્રકારના તપ તેમજ સાથે ક્રુધા પિયાસાદિ પરિપક્વ, સૂત્ર ગ્રંથ વિગેરેનું અધ્યયન તે સ્વાધ્યાય અને દેવશુદ્ધને નમસ્કાર કરવા અને આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવું તે ઇશ્વરપ્રણિધાન. આ પાંચ નિયમો અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. આ દૃષ્ટિમાં બોધ ગોમયના અગ્નિના કણ જેવો હોય છે એટલે છાણના અગ્નિનો કણ જેમ ગરમીમાં વધતો જાય છે અને થોડો વખત ટકે છે તેવા પ્રકારનો બોધ અહીં થાય છે. પ્રથમ દૃષ્ટિમાં તૃણના ભડકા જેવો બોધ કહ્યો તેનાથી અહીં વધારે બોધ થાય છે, પરંતુ તે લાંબા કાળ સુધી ટકી રહે તેવો થતો નથી. પ્રથમ દૃષ્ટિમાં જેમ અદ્વેષ શુષ્ક પ્રાપ્ત થાય છે તેમ અહીં ‘જિજ્ઞાસા’ શુષ્ક પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તત્ત્વજ્ઞાન કરવાને માટે લાલસા અર્થાત્ મનમાં અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે બાળકને સારાં સારાં રમકકાં ઘડિયાળ વિગેરે લેવાની બહુ હોંસ થાય છે અને નવું નવું જાણવાની પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે તેવી રીતે અહીં પ્રાણીને તત્ત્વબોધ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ દૃષ્ટિમાં જે શુભ કાર્યો કરવામાં અનુદ્રેગ થતો હતો તે અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે થાય છે અને તે તે કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે અનેક પ્રકારના નિયમો આદરે છે. મનની એક સરખી સ્થિતિ સર્વ અવસ્થામાં ટકી શકતી નથી. શુભ ઉપદેશના શ્રવણ વખતે જે શુભ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તેવા સર્વદા બની રહેતા નથી; તેટલા માટે એવા શુભ પ્રસંગે થયેલા વિચારોને કાયમ ટકાવી રાખવા માટે ખાસ જરૂરનું છે કે એવા વખતે થયેલા વિચારોને જાંગે કરેલા નિર્જીયોને નિયમના આકારમાં ફેરવી નાખવા. જેને નવીન લોકો અમુક ‘પ્રીન્સીપલ’ કહ્યાં કહે છે તે આ નિયમ છે, માત્ર તે કહેલા નિયમોથી અવિચ્યુતિ થાય-ચલન ન થાય, તે માટે તેના ઉપર દેવશુદ્ધનું સીલ મારવામાં આવે છે. પ્રથમ દૃષ્ટિમાન જીવને પણ નિયમો હોઈ શકે છે, પણ

આયુષ્ય અને બુદ્ધિવૈભવ થોડાં છે તેથી શિષ્ટ પુરૂષો કહે તે પ્રમાણુ-
ભૂત છે. શિષ્ટ એનું નામ કહેવાય કે જેમણે સંપૂર્ણ વિચાર કરીને

પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવી વાતો કરી હોય
શિષ્ટ પ્રમાણુ.

અથવા તેવી વાત કરતા હોય. એ લક્ષણુ પ્રમાણુના
શિષ્ટ પુરૂષોને શોધી કાઢી તેઓ જે વચન કહે તે પ્રમાણુ કરે છે.
એનામાં સરળપણુ એટલું બધું આવી જાય છે કે જેવી રીતે શુદ્ધ
સોનું હોય તો તેને જેમ વાળીએ તેમ વળે છે તેવી રીતે આની પાસે
કોઈ પણ હિતશિખામણુ કહે તો તે બહુ સરળપણુ આદરે છે અને તે
વાત જો શિષ્ટસમ્મત હોય તો તે પોતાને લાભ કરનાર જાણી આદરે
છે. આ દૃષ્ટિમાં વર્તેલા પ્રાણી હું કદાચ કહી દે છે, પરમત-
સહિષ્ણુતા તેનામાં આવી જાય છે, પોતે શિષ્ટસમ્મત માર્ગે
ચાલે છે, પણ પોતાથી વિપરીત માર્ગે ચાલનાર ઉપર દ્વેષ ન
રાખતાં તેઓને જનતી રીતે સુમાર્ગપર લાવવા પ્રયત્ન કરે છે
અને તેમ કરતાં જો તે વળી ન શકે તો તેનાં કર્મ ગાઢ છે એમ
વિચાર કરી પોતે વિરમી જાય છે, પણ તેને સાંસારિક કે શારીરિક
નુકશાન કરવાનો વિચાર કરતો નથી. વળી પોતે સત્ય માર્ગની શોધ
માટે પોતાની જાતને ઉઘાડી રાખે છે અને પોતાનું તે સાફ એ વાતને
ખાણુ ઉપર રાખી કોઈ પણ પ્રકારના હું કદાચ હું ત્યાગી સારાની-
સત્યની-કદ્યાણુમાર્ગની શોધમાં આગળ વધતો જાય છે. વળી એ
ઉપરાંત આ દૃષ્ટિમાં વર્તેલા પ્રાણીનો ઉન્નતિક્રમ એટલો વધી જાય
છે કે એ પ્રાણી પોતામાં ન હોય તેવા શુષ્ક હોવાનો દેખાવ કદિ પણ
કરતો નથી. અછતા શુષ્ક માટે માન લેવાની હાંસિક વૃત્તિ આ કાળમાં
કેટલી વધી ગયેલી છે તેના ખ્યાલ કરનાર આ ઉન્નતિમાર્ગપર
પોતાની કેટલી પ્રગતિ થાય છે તેના વિચાર કરી શકશે. પ્રથમ દૃષ્ટિ
કરતાં આ બીજી દૃષ્ટિમાં ઉન્નત દશા કેટલી આગળ વધે છે તે જોવામાં
આવ્યું હશે. અહીં તત્ત્વજિજ્ઞાસા થવા ઉપરાંત સપાટી ઉપરનો ખ્યાલ
કરતાં સહજ ઉડાણમાં ઉતરાય છે અને તેટલા પૂરતી આત્મજ્ઞાનવિતિ
વિશેષ થાય છે. જેટલે દરજ્જે આત્મજ્ઞાનવિતિ વિશેષ થાય તેટલે અંશે
ઉન્નતિક્રમમાં વધારો થયો સમજવો.

૩. બલા દૃષ્ટિ.

ત્રીજી બલા દૃષ્ટિમાં સાધ્યનું દર્શન કાર્ષક વિશેષ દૃઢ થાય છે.

અહીં સુધીમાં ગ્રંથીલેદની નજીક ચેતન આવી જાય છે તેથી હવે તેની ઉત્કાન્ત બહુ સારી રીતે થાય છે. સંસારચક્રનાં અનેક પરાવર્તો-માં તેને જે ખ્યાલ થયો ન હોય, જે વિચારો આવ્યા ન હોય, જેવું આત્મિક બળ પ્રગટ થયેલું અનુભવ્યું ન હોય, તેવા તેવા પ્રગટ ભાવો તે સ્વમાં અહીં સ્પષ્ટ રીતે જુએ છે. આ દૃષ્ટિમાં પ્રાણી જ્યારે વર્તે છે હોય છે ત્યારે તેનામાં એક એવા પ્રકારની સ્થિરતા આવી જાય છે કે તેથી તેને અસત્ વસ્તુ ઉપર તૃષ્ણા થતી અટકી જાય છે. સામાન્ય રીતે પૌદ્ગલિક પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જીવને બહુ તૃષ્ણા હોય છે અને તે તૃષ્ણાને લઈને તે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરીને પણ વસ્તુપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. પ્રાપ્તિ તો ઠમ્બીધીન છે પણ તૃષ્ણાને લીધે તે અનેક રીતે વલખાં મારે છે—આવા પ્રકારની તૃષ્ણા જેનું સ્વરૂપ અન્યથા બહુ વિસ્તારથી વિચાર્યું છે તે અહીં નિવૃત્તિ પામી જાય છે અને તેથી તેનામાં પ્રકૃતિસૌમ્યતા એવી સારી આવી જાય છે કે તેને ‘આસન’ નામના ત્રોજા યોગાંગની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સર્વ યોગાંગનું સ્વરૂપ હવે પછી વિચારવાનું છે. પ્રથમની બે દૃષ્ટિમાં જેમ અદ્વય અને જિજ્ઞાસા ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે તે

શ્રવણ ગુણ

પ્રમાણે અહીં ‘શ્રવણ’ શ્રવણની ધૃત્તિ—તત્ત્વશ્રવણ ગુણ અતિ સુંદર ઉત્પન્ન થાય છે. એની તત્ત્વ-શ્રવણગુણ કેવી પ્રબળ હોય છે તેનું વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંત આપતાં શ્રી હરિભક્તસૂરિ કહે છે કે બહુ સુંદર મુવાન પત્નીની સાથે પરિપૂર્ણ સામગ્રીવાળો સુખી પ્રાણી જેમ દિવ્ય ગાયન સાંભળવાની ધૃત્તિ રાખે અને તેના શ્રવણમાં તેને જેમ મજા પડે તેમ આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને તત્ત્વશ્રવણની ધૃત્તિ પ્રબળ થાય છે અને તેમાં તેને મજા પડે છે. બીજી દૃષ્ટિમાં જે તત્ત્વની જિજ્ઞાસા થઈ હતી તે આગળ વધીને અહીં શ્રવણગુણ બહુ સારી રીતે થાય છે. વિલાસ-લોગ સ્વાધીન રાજ્ય સંપત્તિવાળો રાજા નવપરિણીત રાસી સાથે જ્યારે સુંદર વાતાયનમાં બેસી ગીત શ્રવણ કરે, ઉસ્તાદ ગાયકો હાવ ભાવ યુક્ત નાટક કરે અને સાથે અભિનય-મુજરા કરતા જાય—આવા પ્રકારનું ગાન સાંભળવાની અને નૃત્ય જોવાની જેમ સર્વ પ્રાણીને તીવ્ર ધૃત્તિ થાય છે તેમ આ દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થયેલા જીવને તત્ત્વશ્રવ-

જુની અતિ પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે. એને તત્ત્વશ્રવણમાં એવો આનંદ આવે છે કે તેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. ઉપરનું દૃષ્ટાન્ત તો માત્ર એ હુકીકત સમજાવવા માટે આપવામાં આવ્યું છે, બાકી એના મનમાં જે ઇચ્છા થાય છે તે તો અતિ વિશાળ, સંદોદિત અને નિરંતર વૃદ્ધિ પામતી હોય છે. આ દૃષ્ટિમાં યોધ દાષ અગ્નિના કણ જેવો હોય છે. એ યોધ છાણાની અગ્નિથી વિશેષ છે. એટલા વિશિષ્ટ યોધને લીધે તેના ઉપર વિશેષ સ્થિતિ થાય છે અને તેથી સ્મૃતિ પણ સાધારણ રીતે વધારે રહે છે, અર્થપ્રયોગ ઉપર ધ્યાન વિશેષ રહે છે અને તેથી આત્મસાધન તરફ કાંઈક વધારે યત્ન થાય છે. અહીં જો કે તેને મિથ્યાજ્ઞાન હોય છે તોપણ તે સમ્યગ્ યોધની નજીક આવતો જાય છે તેથી અન્ય દેવાદિના કરેલા અમત્કાર વિગેરે દેખીને તે લલચાઈ જતો નથી. આવી રીતે લલચાઈ જવું તેને 'ક્ષેપ દોષ' કહેવામાં આવે છે તે

ક્ષેપ દોષ

દોષ અહીં નાશ પામે છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રથમ

દૃષ્ટિમાં પ્રાણીને શુભ કાર્ય કરવામાં જે અનુદ્વેગરૂપ

શુભ પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે અહીં સુધીમાં સારી રીતે વિકસ્વર થાય છે. ઉદ્વેગની લીધે જ ક્ષેપ થાય છે અને તેનો પ્રતિસ્પર્ધી અનુદ્વેગ શુભ અહીં વિશેષ વિકસ્વર થતો હોવાથી ક્ષેપ દોષ દૂર થાય છે. અત્યાર સુધી દેવદર્શન અને શુભ કૃત્યો કરતાં આ પ્રાણીને સામાન્ય રીતે બહુ ત્વરા હોય છે, એવાં શુભ કાર્યો જેમ અને તેમ જલદી આટોપી દેવાની વૃત્તિ રહે છે, પરંતુ અહીં આ જીવને એટલી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી દરેક શુભ કાર્યમાં ત્વરા-ઉતાવળ કરવાની પદ્ધતિ હોય છે તે ખસી જાય છે અને તેનાં દરેક શુભ કાર્યમાં એક પ્રકારની શાંતિ-સૌમ્યતા દેખાય છે, તેની વૃત્તિમાં રાજસી ભાવ ઓછો થતો જાય છે અને કાંઈક સાત્ત્વિક ભાવ પ્રગટ થાય છે.

આ દૃષ્ટિનું ખાસ લક્ષણ ઉપર જણાવ્યું તેમ તત્ત્વશ્રવણની ઇચ્છા (શુશ્રૂષા) છે. જેવી રીતે એક કુવો ખોદવામાં આવે પણ જો તેમાં પાણીની શેર આવતી ન હોય તો કુવો નકામો થઈ પડે છે, પાણીની સારી આવક હોય તો જ કુવાની ઉપયોગિતા થાય છે; તેવી રીતે આ પ્રાણીને જે તત્ત્વશ્રવણઇચ્છા અહીં થાય છે

યોધપ્રવાહ સિરા.

તે યોધરૂપ ઉદકપ્રવાહની સિરા તુલ્ય સમજવી.

આ શુશ્રૂષા શુણનો લાભ એટલો બધો છે કે કદાચ

એ પ્રાણીને તત્ત્વશ્રવણનો લાભ ન મળે તોપણ શુશ્રૂષા ગુણથી જ તેનાં અનેક કર્મનો ક્ષય થાય છે અને એવા પ્રકારનો કર્મક્ષય થવો તે ઉત્કૃષ્ટ યોગ્યું કારણ છે. શ્રવણ વગર આવો લાભ કેવી રીતે થાય એવો સહજ અશ્વ થયે, પરંતુ તેના ઉત્તર તદ્દન સાદો છે. શ્રવણની ઇચ્છા કરવાથી શુભ પ્રવૃત્તિ જરૂર થાય છે અને તેથી શ્રવણ પ્રાપ્ત થવામાં અંતરાય કરનાર કર્મનો નાશ થાય છે; એને પરિણામે ઉત્ક્રાન્તિમાં આગળ વધતાં જરૂર શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ અતિ અગત્યની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શુશ્રૂષા ગુણ હોવાથી તે પોતે જ મહા લાભ કરનાર છે એમ કારણમાં કાર્યારોપ કરવાથી કહી શકાય. સાધારણ રીતે તો ઘણાં બ્યાખ્યાનો સાંભળવામાં આવે છે, ભાષણો શ્રવણ કરવામાં આવે છે, ઉપદેશો કર્ણપથપર આવી પહોંચે છે, પરંતુ તે શ્રવણથી જ્યાંસુધી મનમાં અસર ન થાય અને શરીર ઉદ્ભાસ પામે નહિ ત્યાંસુધી જહિરા આગળ ગાન કરવા જેવું થાય છે; તેથી અહીં શુશ્રૂષા-શ્રવણેચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તે મહા લાભ કરનારી છે અને તે ઉન્નતિક્રમમાં આ જીવને બહુ સારી રીતે આગળ વધારનારી થઈ પડે છે. આ દષ્ટિમાં એક ખાસ હકીકત જાણવા જેવી ઉન્નતિક્રમમાં બને છે અને તે એ છે કે શુભ કાર્ય કરતાં બહુધા એમાં વિઘ્ન થતાં નથી એટલે આરંભ કરેલ શુભ કાર્યો સારી રીતે પાર પડી જાય છે. ઘણા માણસો શુભ કાર્ય આદરીને જરા પ્રત્યવાય આવતાં અટકી પડે છે, પરંતુ અહીં બહુધા અંતરાય થતો જ નથી અને કદિ થાય છે તો તેનું નિવારણ કરવાનું ઉપાયકૌશલ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તેથી વિઘ્નને પણ લાભના રૂપમાં તે દેશવી નાખે છે. અહીં કોઈ પણ પ્રકારનો ઇચ્છાપ્રતિબન્ધ થતો નથી એટલે ઉપકરણ કે એવી કોઈ વસ્તુઓમાં પ્રતિબન્ધ થતો નથી અને આવી રીતે સાવધત્યાગથી અને ઇચ્છાપ્રતિબન્ધના અભાવથી અથવા અટકાવથી ઉન્નતિક્રમ બહુ સારી રીતે પ્રગતિમાં મૂકાય છે અને એ દષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીનો મહોદય થતો જાય છે. બીજી દષ્ટિ કરતાં અહીં ઉન્નતિક્રમમાં સવિશેષ પ્રગતિ થાય છે અને એટલો વધારો થાય છે કે સમ્યક્ યોગ્યું સામીપ્ય સ્પષ્ટ જણાય છે. સાધારણ રીતે અમુક વિચાર

માત્રની ઉત્પત્તિથી પોતાની જાતને સમ્યક્ત્વવાનું અથવા સમક્રિતી માનનારને તો અહીં ઊભા રહેવાનું સ્થાન જ નથી, એ સ્પષ્ટ રીતે આ દષ્ટિમાં વર્તતા જીવોનાં લક્ષણો ઉપરથી સમજાયું હશે.

૪. દીપ્તિ દૃષ્ટિ.

એથી દીપ્તિ દૃષ્ટિમાં યોગના ચતુર્થ અંગ પ્રાણાયામનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રાણાયામ અંગ સંબંધી વિવેચન પ્રાણાયામ ચતુર્થ અંગ હવે પછી થશે પરંતુ અહીં એટલું જણાવી દેવું જોઈએ કે અહીં પ્રાણાયામનો લાભ થાય છે તેનો અર્થ એ સમજવાનો છે કે બાહ્ય ભાવનો અહીં રચક થાય છે, અંતર ભાવનો પૂરક થાય છે અને સ્થિરતા ભાવનો કુંભક થાય છે: એટલે કે રચક, પૂરક અને કુંભક નામના પ્રાણનો જે આયામ થાય છે તે આ અર્થમાં સમજવાનો છે. આગળ કહેવામાં આવશે ત્યારે સ્પષ્ટ સમજશે કે બાહ્ય અથવા સ્થૂળ અર્થમાં જે પ્રાણાયામ શબ્દ વપરાય છે તેવા પ્રકારના પ્રાણાયામથી આત્મિક ઉન્નતિમાં બહુ લાભ થતો નથી, અહીં પ્રાણાયામ શબ્દ આ પ્રમાણે યૌગિક અર્થમાં સમજવાનો છે અને આવા પ્રકારના પ્રાણાયામથી ગ્રંથીસેદ તુરત થાય છે તે હવે પછી જણાશે. આવા પ્રકારના પ્રાણાયામથી પ્રશાંતવાહિતાનો લાભ થાય છે. અહીં પ્રશાંતવાહિતા બોધ દીપ્તિમાં જેવો થાય છે, એટલે પ્રથમ ત્રણ દષ્ટિમાં જે તદ્દન સાધારણ તૃણ, ગોમય કે કાષ્ઠાક્ષિના કણ જેવો બોધ હોય છે તેના કરતાં અહીં વિશિષ્ટ બોધ થાય છે, પ્રયોગ વખતે સ્મૃતિ પણ સારી રહે છે, અને જો કે યોગનું ઉત્થાન અહીં થતું નથી પણ ઉન્નતિ એટલી બધી થાય છે કે તેને લીધે પ્રથમ ગુણસ્થાનકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવ વિશિષ્ટ ઉન્નતિ કરવાની બહુ નજીક આવી જાય છે અને તેને લઈને ઉત્થાન દોષના ક્ષય થવાની બહુ નજીક તે આવી જાય છે. અહીં ‘શ્રવણ’ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે; અત્યાર સુધી સાંલગવાની ઈચ્છા (શુદ્ધા) થઈ હતી તે હવે શ્રવણ કરે છે તેથી બોધ વધારે સ્પષ્ટ વ્યક્ત થાય છે અને અહીં તેના પ્રથમ કહેલા બીજના અંકુરો ફળરૂપે સહજ ઉગવા માંડે છે. એ દશામાં વર્તતા પ્રાણીને ધર્મ ઉપર એટલી બધી પ્રીતિ થાય છે અને વ્યવ

હારનાં કાર્ય ઉપર એટલી બધી અરૂચિ થઈ જાય છે કે તે ધર્મને માટે પ્રાણ છોડે પણ ધર્મના ત્યાગ કરતો નથી, કોઈ તેના પ્રાણ લે તો તે કબૂલ કરે પણ ધર્મ છોડવાની અથવા ધર્મના નિયમો ઉલ્લંઘવાની હા પાડે નહિ એવું દૃઢ વર્તન તેનું થઈ જાય છે. એ પોતે સમજી જાય છે કે પ્રાણ જશે તો ભવાન્તરમાં પણ ભાઈની પેઠે ધર્મ સાથે આવનાર છે અને ધર્મ જશે તો શરીર કાંઈ કામ આવવાનું નથી તેમ ભવાન્તરમાં સાથે આવવાનું પણ નથી, તેથી શરીર કરતાં પણ ધર્મની તે વિશેષ દરકાર કરે છે. તત્ત્વશ્રવણ કરવા ઉપર તેને પ્રીતિ થાય છે તેથી જેમ ખારા પાણીનો ત્યાગ કરી મધુર જળ ગ્રહણ કરવાથી ખીજનું વાવેતર થઈ જાય છે તેવી રીતે યોગોત્થાન વગરજ તેનામાં ખીજ રોપાઈ જાય છે અને તે ઉત્ક્રાન્તિમાં ઘણા આગળ વધી જાય છે. ખારા પાણીના જેવો અહીં ભવયોગ સમજવો અને તત્ત્વશ્રવણને મધુર જળ તુલ્ય સમજવું. અહીં ખીજના શેષણને લીધે ચેતનની ઉન્નતિ બહુ સ્પષ્ટ થાય છે, તેનું કલ્યાણ થાય છે અને તે આગળ વધવા માંડે છે. જો કે હજી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન અંતીલેહપૂર્વક થયું નથી તેથી તેને સૂક્ષ્મ બોધ હોતો નથી તોપણ ગુરુભક્તિના સામર્થ્યથી તેને તીર્થકરદર્શન ઈષ્ટ લાગે છે અને તેની તેને સમાપત્તિ થતાં તે સાધ્ય-પ્રાપ્તિનું કારણ થઈ જાય છે અને ઉત્તરોત્તર પોતાની સ્થિતિ બહુ સારી થતી જાય એવા સંયોગોમાં પોતાની જાતને ચેતન મૂકી દે છે. સૂક્ષ્મ બોધ તો વેદસંવેદ પદની પ્રાપ્તિથી થાય છે. અત્ર અવેદ-સંવેદ પદ હોવાથી સૂક્ષ્મ બોધ થતો નથી, છતાં શ્રવણેચ્છાનું ફળ અહીં સ્પષ્ટ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. આ વેદસંવેદ પદ પર નીચે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

વેદસંવેદ પદ.

પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં અવેદસંવેદ પદ હોય છે એનું લક્ષણ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિએ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં બહુ વિસ્તારથી ચર્ચ્યું છે. બાકીની હવે પછી વિચાર કરવાની ચાર દૃષ્ટિમાં વેદસંવેદ પદ હોય છે. અહીં આપણે સંક્ષેપથી એ પદપર વિચાર કરી નાખીએ, કારણ કે ચતુર્થ દૃષ્ટિને છેડે મોટો બનાવ બને છે તેને આ સંવેદ પદ સાથે સંબંધ છે. આ વિચારણાથી બન્ને પદની ઉત્ક્રાન્તિમાં કેટલો

અત પર્યંત પ્રાણીની
વર્તના

મોટો વફાવત છે તે જણાશે. અવેદ્યસંવેદ્ય પદમાં મિથ્યાત્વ છે, બોધ ઉપર ઉપરનો છે, સંસાર ઉપર રૂચિ છે, પાપમાં આસક્તિ છે, સવાભિનંદીપણું છે, સમારોપયુક્તતા છે. એ પ્રથમની ચાર દષ્ટિમાં વર્તતો પ્રાણી શુદ્ધ (કૃપણ), યાચારીજ, દીન (ભવિષ્યમાં અકલ્યાણ થશે એવું બોલનારો), મત્સરી, બીકણ, માયાવી, મૂર્ખ અને સસારમાં આસક્ત હોય છે અને એ એવાં ઘણાં કાર્યો કરે છે કે જેનું વાસ્તવિક ફળ કાંઈ મળે નહિ. આવા પ્રકારના પ્રાણીને કદાચ બોધ થઈ જાય છે તોપણ તે સુદૂર થતો નથી. જેવી રીતે વિપને સ્પર્શ કરેલું અન્ન નકામું થઈ જાય છે તેમ પુદ્ગળઆસક્ત પ્રાણીને બોધ થાય છે તોપણ તે નકામો થઈ જાય છે. આ પદમાં રહેલો પ્રાણી વિપર્યાસ ક્યાં કરે છે, હિતાહિત બરાબર સમજતો નથી, નકામો ખેદ પામે છે અને વર્તમાનદર્શી હોઈ દીર્ઘ દષ્ટિથી પોતાને લાભ કેમ, કેવી રીતે અને શાથી થાય તે જોઈ શકતો નથી. આવી સ્થિતિ હોવાથી જન્મ, જરા, મૃત્યુ, વ્યાધિ, રોગ, શોક વિગેરે ઉપદ્રવોથી ભરપૂર સંસારને જોઈને પણ તેનાથી તે ઉદ્દેગ પામતો નથી, ઉલટો સંસારને આટતો જાય છે; તે અકૃત્યને કૃત્ય સમજે છે, કૃત્યને કરતો નથી અને દુઃખને સુખની ઇચ્છાથી વહોરી લે છે. ખસ-ખસ થઈ હોય તેને ખણવાથી શાંતિ થતી નથી પણ તેના નાશથી શાંતિ થાય છે, ખણવાથી તો

જરૂર અવેદસંવેદ પદપર વિજય મેળવી લેવો, નહિ તો તેનાપર જય થતો નથી અને પાછો સંસારમાં અધઃપાત થાય છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી આવીને ઘણા જીવો પાછા સંસારમાં પડી જાય છે અને સંસારમાં રખડ્યા કરે છે તેથી આ ચતુર્થ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થતાં જ અવેદસંવેદ પદપર વિજય મેળવવાનો વિચાર જરૂર રાખવો અને તે માટે

આત્મવીર્યની સ્કુરણ કરવી. આ પદપર વિજય કુતર્ક વિષમ ગ્રહ. મેળવવાથી અનેક કુતર્કરૂપ વિષમ ગ્રહપર વિજય મળે છે. કુતર્કનો ગ્રહ આ પ્રાણીને એટલો આકર્ષે

લાગેલો છે અને ખાસ કરીને આ વર્તમાન સમયમાં તેનાથી બચવાની એટલી બધી જરૂર છે કે તેને માટે ખાસ ચેતવણી આપવી એ અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. ઘણી વખત શાળિક લડાઈ એટલી ચાલે છે કે મૂળ હેતુનો નાશ થતો જોવામાં આવે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “તમે સર્વ વાત વક્ષ્યપૂર્વક સમજીને વિચારો. પણ કુતર્ક કરશે નહિ, તમે પ્રથમ પરીક્ષા કરો કે તમારા ગુરૂ સુર છે કે નહિ, તેઓએ બતાવેલા માર્ગ તમને ન્યાયદૃષ્ટિથી નૈતિકદૃષ્ટિથી ઉચિત લાગે છે કે નહિ, તેઓના કહેલા દ્રવ્યાનુયોગના સ્વરૂપમાં કોઈ પણ જગોએ વિરોધ છે કે નહિ. આ પ્રમાણે શોધ કરી તેઓના શિષ્ટત્વનો નિર્ણય કરી પછી તમે તેઓના બતાવેલા માર્ગનો આદર કરો. જ્યાં તમારી નજર ન પહોંચી શકે, તમારું જ્ઞાન પ્રવેશ ન કરી શકે તેવા અર્તીદ્રિય વિષયોમાં તમારે થોડું ઘણું તો તેઓનું વચનપ્રામાણ્ય માનવું પડશે, પરંતુ જે વાત તેઓ જણાવે તે તમારા તર્કમાં ઉતરતી ન હોય તો તપાસો, પૂછો, મનન કરો, સમજવા ચત્ન કરો; નકામા કુતર્કો કરી સત્યનું નિકંદન કરવાનો અતિ કિલ્લટ માર્ગ પસંદ કરશે નહિ.” કુતર્કો કેવા કેવા થાય છે તે સંબંધી હરિભદ્રસૂરિએ ઉક્ત યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો આપ્યાં છે, અત્ર તે પ્રસ્તુત નથી અથવા લખવાની જરૂર નથી. નર્વાન સંસ્કારવાળાઓ કુતર્ક કોને કહે છે અને તે કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે તુરત સમજી શકે તેવી બાબત છે. કુતર્ક-૧ ગ્રહના પેટામાં ચેતનજીના અનેક ભાવશત્રુઓ છે: જોધરાગ, શમમાં. અપાય, શ્રદ્ધાલંગ, મિથ્યાભિમાન વિગેરે. આવા સર્વ ભાવશત્રુઓનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, કારણ કે તેઓ ઉન્નતિને એકદમ રોકનાર છે

અતઃ પર્યંત પ્રાણીની
વર્તના

મોટો તફાવત છે તે જણાયો. અવેદ્યસંવેદ્ય પદમાં મિથ્યાત્વ છે, બોધ ઉપર ઉપરનો છે, સંસાર ઉપર રૂચિ છે, પાપમાં આસક્તિ છે, લવાલિનંદીપાણું છે, સમારોપયુક્તતા છે. એ પ્રથમની ચાર દષ્ટિમાં વર્તતો પ્રાણી કુદ્ર (કૃપણ), ચાંચાશીળ, દીન (ભવિષ્યમાં અકલ્યાણ થશે એવું બોલનારો), મત્સરી, ખીંકણ, માયાવી, મૂર્ખ અને સંસારમાં આસક્ત હોય છે અને એ એવાં ઘણાં કાર્યો કરે છે કે જેનું વાસ્તવિક ફળ કંઈ મળે નહિ. આવા પ્રકારના પ્રાણીને કદાચ બોધ થઈ જાય છે તોપણ તે સુંદર થતો નથી. જેવી રીતે વિધને સ્પર્શ કરેલું અન્ન નકામું થઈ જાય છે તેમ પુદ્ગળઆસક્ત પ્રાણીને બોધ થાય છે તોપણ તે નકામો થઈ જાય છે. આ પદમાં રહેલો પ્રાણી વિપર્યાસ કર્યા કરે છે, હિતાહિત બરાબર સમજતો નથી, નકામો ખેદ પામે છે અને વર્તમાનદર્શી હોઈ દીર્ઘ દષ્ટિથી પોતાને લાલ કેમ, કેવી રીતે અને શાથી થાય તે જોઈ શકતો નથી. આવી સ્થિતિ હોવાથી જન્મ, જરા, મૃત્યુ, વ્યાધિ, રોગ, શોક વિગેરે ઉપદ્રવોથી ભરપૂર સંસારને જોઈને પણ તેનાથી તે ઉદ્દેગ પામતો નથી, હલોટો સંસારને ચાટતો જાય છે; તે અકૃત્યને કૃત્ય સમજે છે, કૃત્યને કરતો નથી અને દુઃખને સુખની ઇચ્છાથી વહોરી લે છે. ખસ-ખરજ થઈ હોય તેને ખજુવાથી શાંતિ થતી નથી પણ તેના નાશથી શાંતિ થાય છે, ખજુવાથી તો ખરજ વધે છે; પરંતુ આ વાત પ્રથમની ચાર દષ્ટિમાં બરાબર સમજાતી નથી તેથી ખરજને તોડવા માટે ખજુવાનો ઇલાજ શોધે છે પણ ખરજ ન જ આવે તેવો ઉપાય શોધવાનો વિચાર સમ્યક્ બોધ વગર તેને થતો નથી. અનેક પ્રકારની પાપચેષ્ટા કરીને અનેક પ્રકારનું કર્મમાલિન્ય અવેદ્યસંવેદ્ય પદમાં વર્તતો પ્રાણી એકદું કરે છે અને મનુષ્યજન્મનો લાલ લેવાને બદલે સંસાર વધારી મૂકે છે. જેમ માછલું આંકડામાં રહેલ માંસ ખાવાના લોકથી પ્રાણ બોઈ ખેસે છે તેવી રીતે અલ્પદષ્ટિવંત પ્રાણી અંધતામાં આસક્ત થઈ સંસારમાં રબડ્યા કરે છે, વિષયલોગ સેવવા ઇચ્છા રાખે છે, પણ મહા ભયંકર ફળ આપનાર કર્મને જોઈ શકતો નથી. આવા અવેદ્યસંવેદ્ય પદને સત્સંગ અને આગમના યોગથી છુટી લેવું. આ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરીને

જરૂર અવેદસંવેદ પદપર વિજ્ય મેળવી લેવો, નહિ તો તેનાપર જય થતો નથી અને પાછો સંસારમાં અધઃપાત થાય છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી આવીને ઘણા જીવો પાછા સંસારમાં પડી બંધ છે અને સંસારમાં રખડ્યા કરે છે તેથી આ ચતુર્થ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થતાં જ અવેદસંવેદ પદપર વિજ્ય મેળવવાનો વિચાર જરૂર રાખવો અને તે માટે

આત્મવીર્યની સ્ફુરણા કરવી. આ પદપર વિજ્ય કૃતક વિષમ ગ્રહ. મેળવવાથી અનેક કૃતકરૂપ વિષમ ગ્રહપર વિજ્ય મળે છે. કૃતકને ગ્રહ આ પ્રાણીને એટલો આકર્ષે લાગેલો છે અને ખાસ કરીને આ વર્તમાન સમયમાં તેનાથી બચવાની એટલી બધી જરૂર છે કે તેને માટે ખાસ ચેતવણી આપવી એ અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. ઘણી વખત શાળિક લડાઈ એટલી ચાલે છે કે મૂળ હેતુનો નાશ થતો જોવામાં આવે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “તમે સર્વ વાત જ્ઞપ્યપૂર્વક સમજીને વિચારો પણ કૃતક કર્યો નહિ, તમે પ્રથમ પરીક્ષા કરો કે તમારા ગુરુ સુર છે કે નહિ, તેઓએ ખતાવેલા માર્ગ તમને ન્યાયદૃષ્ટિથી નૈતિકદૃષ્ટિથી ઉચિત લાગે છે કે નહિ, તેઓના કહેલા દ્રવ્યાનુયોગના સ્વરૂપમાં કોઈ પણ જગોએ વિરોધ છે કે નહિ. આ પ્રમાણે ચોધ કરી તેઓના શિષ્ટત્વનો નિર્ણય કરી પછી તમે તેઓના ખતાવેલા માર્ગનો આદર કરો. જ્યાં તમારી નજર ન પહોંચી શકે, તમારું જ્ઞાન પ્રવેશ ન કરી શકે તેવા અર્તીદ્રિય વિષયોમાં તમારે થોડું ઘણું તો તેઓનું વચનપ્રમાણ્ય માનવું પડશે, પરંતુ જે વાત તેઓ જણાવે તે તમારા તર્કમાં ઉતરવી ન હોય તો તપાસો, પૂછો, મનન કરો, સમજવા યત્ન કરો; નકામા કૃતકો કરી સત્યનું નિર્કંઠન કરવાનો અતિ કિલ્લટ માર્ગ પસંદ કર્યો નહિ.” કૃતકો કેવા કેવા થાય છે તે સંબંધી હરિભદ્રસૂરિએ ઉક્ત યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો આપ્યાં છે, અત્ર તે પ્રસ્તુત નથી અથવા લખવાની જરૂર નથી. નવોન સંસ્કારવાળાઓ કૃતક કેને કહે છે અને તે કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે તુરત સમજી શકે તેવી જાણત છે. કૃતક- ગ્રહના પેટામાં ચેતનજીના અનેક ભાવશત્રુઓ છે: બોધરોગ, શમમાં અપાય, શ્રદ્ધાલંગ, મિથ્યાભિમાન વિગેરે. આવા સર્વ ભાવશત્રુઓનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, કારણ કે તેઓ ઉન્નતિને એકદમ રોકનાર છે

અને સંસારમાં પાત કરાવનાર છે. અર્તીન્દ્રિય વિષયમાં શુષ્ક તર્કથી ઠામ થતું નથી, એને માટે અનુમાન કરવાની શક્તિ, આગમનો સારી રીતે અભ્યાસ અને યોગાભ્યાસમાં રસ એ ત્રણ મુદ્દાની બાબતોની ખાસ જરૂર છે. એ ત્રણ બાબતની ન્યાં સંપ્રાપ્તિ થાય છે ત્યાં સ્થૂળ દૃષ્ટિથી ન સમજાય તેવા પદાર્થોનો પણ બોધ થાય છે, પણ એકાન્ત દૃષ્ટિથી માત્ર શુષ્ક તર્ક કરવામાં આવે તો વસ્તુસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એવા વિષયોમાં થતી નથી. વિશિષ્ટ આગમનું જ્ઞાન કરવા માટે સર્વજ્ઞની

ચિત્રા ભક્તિ.

ભક્તિ ચિત્ર પ્રકારથી કરવાની આવશ્યકતા છે. જેમ રાજાના આશ્રિત દૂર અથવા નજીક વસનારા સર્વ

તેના દાસ કહેવાય છે તેમ સર્વજ્ઞ શાસ્ત્રને બતાવનાર સર્વજ્ઞના દાસ કહેવાય છે. અનેક સાંસારિક દેવોની વિચિત્ર ભક્તિનો માર્ગ મૂકીને શમપ્રધાન ચિત્ર ભક્તિ સર્વજ્ઞની કરવાથી તેમણે બતાવેલા અર્તીન્દ્રિય વિષયનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થાય છે અને તેમ થાય છે ત્યારે વેદ-સંવેદ્ય પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિચિત્ર પ્રકારની સેવામાં અનુદાન તો લગભગ સરખું જ હોય છે. તેઓમાં ઈષ્ટાપૂર્ત વિગેરે જે ભેદથી ભક્તિ કરવામાં આવે છે તેવીજ ચિત્ર ભક્તિ સર્વજ્ઞની થાય છે પણ આશય જૂઠા પ્રકારનો હોવાથી ક્ષણમાં મોટો તફાવત રહે છે. જેમ એકજ ભતના પાણીથી બાર બાજરો નાળીએર અને જૂઠા જૂઠા પદાર્થો ઉગે છે તેમ અનુસંધાનમાં ફેર હોવાથી સરખા પ્રકારની સેવા પણ

ત્રણ પ્રકારના આશય.

ક્ષણમાં ભિન્નપણે પરિણમે છે. અહીં જૂઠા જૂઠા

આશય બતાવ્યા તેના મુખ્ય ત્રણ ભેદ થઈ શકે છે: બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ. ઈન્દ્રિયાર્થને ગ્રહણ કરીને બોધ થાય તદાશયા વૃત્તિ તે બુદ્ધિજન્ય, આગમાનુસાર બોધ થાય તે જ્ઞાનજન્ય વૃત્તિ અને સદનુદાનવત્ વૃત્તિ તે અસંમોહજન્ય આશય. જેમ કે રત્નની પ્રાપ્તિ તે બુદ્ધિનો વિષય છે, તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાનજન્ય છે અને જ્ઞાનાનુસાર તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી વ્યવસ્થા કરવી, કિંમત આંકવી અને તે ભાવે વેચવું વિગેરે તે અસંમોહજન્ય છે. શુભ ક્રિયા તરફ આદર, કરવામાં પ્રીતિ, વિદ્ધનો નાશ, તેને બાળવાની જિજ્ઞાસા અને તસ્મ્યેષ્ટા એ શુભ અનુદાન કહેવાય છે. આમાં પ્રથમ ભેદ-બુદ્ધિપૂર્વક ઈર્ષ કરવામાં આવે છે તે સંસારકળા આપનાર થાય છે, જ્ઞાનપૂર્વક

કર્મ થાય છે તે સુક્તિનું અંગ છે, માર્ગપર લઈ આવી મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરાવનાર છે અને અસંમોહ વૃત્તિથી કર્મ થાય છે તે અતિ વિશુદ્ધ હોવાથી વલ્કાળ નિર્વાણ-સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરાવનાર થાય છે. પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીઓ અર્તીદ્રિય વિષયમાં સત્ય હકીકત બતાવી શકતા નથી, એવી બાબતનું જ્ઞાન યોગીજ્ઞાન વગર થઈ શકતું નથી. ભર્તૃહરિ જેવા વિદ્વાનો પણ કહી ગયા છે કે એવા અર્તીદ્રિય વિષયમાં એકલો શુષ્કવાદ ચાલતો નથી, હેતુવાદપૂર્વક દીર્ઘ કાળ સુધી વિચાર કરે ત્યારે કાંઈક નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી એકલા કુતર્ક ઉપર આધાર રાખી અર્તીદ્રિય વિષયમાં ચર્ચા કરવા કરતાં સારી રીતે બોધ કરવો અને કાંઈક વિશેષ જ્ઞાન થાય ત્યારે હેતુવાદની સુંદર ચર્ચા કરવી કે જેથી તેનું કાંઈ યોગ્ય ફળ મેળે.

આ ચાર દૃષ્ટિ સુધી ઓછે વધતે દરબજે અભિનિવેશ હોય છે, કાં તો પોતાની માન્યતા સત્ય છે એમ માનીને ચાલ-ચાર દૃષ્ટિમાં બોધના વામાં આવે છે, કાં તો શિષ્ટ પુરૂષની યોગ્ય પરીક્ષા પ્રકાર. કર્યા વગર ગમે તેને અનુસરવામાં આવે છે, કાં તો સૂક્ષ્મ બોધ વગર એકલા તર્કથી અનાસ્થા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. આવા અવેદ્યસંવેદ્ય પદમાં વર્તતા હોવા જ્યારે પોતાની ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થાય છે ત્યારે સૂક્ષ્મ બોધ પ્રાપ્ત કરી વેદ્યસંવેદ્ય પદ પામે છે.

ગ્રંથીભેદ-સમ્યક્ત્વ.

અહીં જરા પરિભાષિક વાત પણ કહી દઈએ. આ વેદ્યસંવેદ્ય પદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પહેલાં અપૂર્વકરણવડે ગ્રંથીભેદ કરી જીવ સમક્રિત પામે છે. આ સર્વજ્ઞેન પરિભાષામાં વાત થઈ. તે એટલી સૂક્ષ્મ હકીકત છે કે તેપર આખો લેખ લખી શકાય અને ખાસ કરીને તે વિષયના બાણનાર પાસે આ અતિ અગત્યની ઉલ્લેખિત વખતે થતી સ્થિતિ જે જીવનપ્રવાહમાં મોટો ફેરફાર કરનારી છે તેના અભ્યાસ કરીને સમજવા યોગ્ય છે. દુકામાં કહીએ તો અહીં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, નામ, જોન અને અંતરાય કર્મની અનુક્રમે ત્રીશ, ત્રીશ, ત્રીશ, સીત્તેર, વીશ, વીશ અને ત્રીશ કોડાકોડિ

સાગરોપમની સ્થિતિ હોય છે તેમાંથી સર્વ સ્થિતિ અપાવી દઈ બાકી એક કોડાકોડિ સાગરોપમની સ્થિતિમાંથી કાંઈક ઓછી રાખે એવા ઉદાસી પરિણામને ‘યથાપ્રવૃત્તિ’ કરણ કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ મિથ્યાત્વ દશામાં વર્તતા જીવ અનંતવાર કરે છે. ત્યાર પછી અનંતાનુબંધી ક્ષયાયની ચોક્કસી અપાવવા જ્ઞાનને આદરવા અને અજ્ઞાનને ત્યાગવા જે પ્રયાસ થાય છે તે સ્થિતિને અપૂર્વકરણ કહે છે. એ અંતર્મુહૂર્ત સ્થિતિને અપાવી દે તે વખતે મહાતીવ્ર ક્ષાય (અનંતાનુબંધી)ની ચોક્કસીનો નાશ થાય છે અને તે સ્થિતિને અંધીલોદ્ધ કયાં કહેવામાં આવે છે. આ અંધીલોદ્ધ તે અનાદિ મિથ્યાત્વની ગાંઠને છેદવા રૂપ સમજવો અને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જ ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ થાય છે અને પછી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, સાધ્યનુ સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે અને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી સંસારની મર્યાદા બંધાઈ જાય છે. પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાની લજ્જતા છે, પાંચમી સ્થિતિ દૃષ્ટિ જેનાપર હવે વિવેચન કરવાનું છે તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ચોક્કસ સમ્યક્ બોધ થાય છે. પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં કેવાં ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ વર્તતા હોય છે તે તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. એવા અતિ ઉદાત્ત સમ્યક્ત્વસામીપ્ય દશામાં આવવાની જો પોતાની યોગ્યતા થઈ છે એમ લાગતું હોય તો જ પોતામાં સમ્યક્ત્વ હોવાનો સંભવ પણ માની શકાય. ઘણાખરા પોતામાં સમ્યક્ત્વ હોવાનો ખ્યાલ કરે છે તેને સમ્યક્ત્વનો વદન સામાન્ય વિચાર હોવાથી તેઓ બહુધા આત્મવંચના કરે છે એ ચાર દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ વાંચવાથી જ સમજાઈ ગયું હશે. આ અંધીલોદ્ધ એ જીવનપર્યં દનમાં અથવા સંસારયાત્રામાં અતિ અગત્યનો વિષય છે તેથી તેનો આંતર લાવ સમજવા બહુ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે એ અતિ પરિવર્તન કરાવનાર સ્થિતિનો ખ્યાલ પણ આવવો મુશ્કેલ છે. અંધીલોદ્ધ કરીને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી આ જીવની વર્તનામાં એટલો મોટો ફેરફાર થઈ જાય છે કે તેનું વિવેચન કરવું હવે આવશ્યક ગણાશે અને તેપર હવે વિચાર થશે. ચરમ પુદ્ગળપરાવર્તમાં જ્યારે ચેતન વર્તતા હોય છે ત્યારે તેને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંધીલોદ્ધ કયાં પછી તો અર્ધ-

પુદ્ગળપરાવર્તના કાળની અંદર જરૂર મુક્તિ થાય છે, સર્વ મહા-
ચાતનાથી નિવૃત્તિ થાય છે અને પરમ આત્માનંદમાં વિલાસ થાય
છે. આ અંતીભેદ કર્યા પછી કેટલાક ઉન્નત આત્માઓની ઉન્નતિ તો
એટલી જલદી થાય છે કે અન્તર્મુહૂર્ત જેટલા વખતમાં તેઓ સાધ્ય
પ્રાપ્ત કરે છે અને કેટલાકની મંદ પ્રગતિ થાય છે; પરંતુ એટલું તો
ચોક્કસ છે કે એકવાર અંતીભેદ થયો એટલે વહેલું મોડું છેવટ અર્ધ.
પુદ્ગળપરાવર્તની અંદર તો સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત થવાનું ખરૂં જ. આ
પ્રમાણે હોવાથી અંતીભેદ એ અતિ અગત્યની બાબત ગણવામાં આવે
છે. અંતીભેદ થયા પછી સમ્યક્ત્વ થાય તેને કેટલાક જીવો વમી પણ
નાખે છે અને પાછા અપક્રાન્તિ પામી સંસારમાં ઉતરી જાય છે, પરંતુ
આટલી દશા પ્રાપ્ત કરી પાછો પડી ગયેલો ચેતન કેટલીક મુદ્દે
વળી પાછો ઉન્નત થઈ પૂર્વ સ્થિતિપર જરૂર આવી જાય છે અને
પ્રગતિ કરે છે. જૈનના ઉત્ક્રાન્તિમાર્ગ Theory of Evolution માં
એક ખાસ નોંધી લેવા જેવી બાબત એ છે કે ઉત્ક્રાન્તિ પામેલો
જીવ તે જ દશામાં રહે છે અથવા તેથી આગળ વધ્યો જાય છે
એટલું જ નહિ પણ અધમ આચરણો કરે તો તે પાછો નીચે પણ
ઉતરી જાય છે. ઉત્ક્રાન્તિમાં એને ઉત્ક્રાન્તિ અપક્રાન્તિવાદ અથવા Theory
of Evolution and Involution of Soul કહી શકાય.

આ અતિ અગત્યની પ્રસ્તુત બાબત ઉપર વિચાર કરી હવે
આપણે પાંચમી દૃષ્ટિપર વિચાર કરીએ. અહીં એટલું
દૃષ્ટિમાન જીવનું વર્તન જણાવવું અગત્યનું થઈ પડશે કે આ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત
કરનાર જીવ ચોક્કસ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તેથી
તેની મનોભાવના અને વર્તનમાં અને પ્રાકૃત પ્રાણીઓના વર્તનમાં,
વિચારમાં અને ઉચ્ચારમાં મોટો તફાવત પડી જાય છે. એ વર્તનના
ઉંચામાં ઉંચા ગુણો-જેવા કે ન્યાયસંપન્ન વિભવ, દક્ષિણ, દયા, તડી-
લને માન વિગેરે તો તેનામાં પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં આવી જાય છે
એટલે કે નીતિનાં ઉંચામાં ઉંચા તરવો અથવા સદ્ગુણો તો તેનામાં
ન્યારે તે માર્ગોનુસારી થાય છે ત્યારે જ આવી જાય છે. તેથી ઉંચામાં
ઉંચા સદ્ગુણવાળો તે હોવો જ જોઈએ એમ કહેવાની જરૂર નથી,
છતાં એટલું જણાવવું જોઈએ કે એવા સદ્ગુણોનો તેનામાં સદ્ભાવ

હોય છતાં તે સમ્યક્ત્વવાનું હોય કિંવા નહોય, પણ જેઓ નીતિના જિયામાં જિયા નિયમો પાળતા ન હોય તેનામાં સર્વસકથિત સમ્યક્ત્વનો સફલાવ હોવો અસંભવિત છે. જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તેનામાં ઉચ્ચ સદ્ગુણો અવશ્ય હોવા જોઈએ. અતિ ઉચ્ચ નીતિના નિયમો પાળનાર પ્રાણીજ ભગવાનના સમ્યક્ત્વનો અધિકારી થઈ શકે છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કારણ કે શ્રદ્ધાનને અંગે વર્તનનો નિયમ થઈ જાય છે. પોતામાં સમ્યક્ત્વનું અસ્તિત્વ માનનારનું ઢંગધડા વગરનું વર્તન જોઈ તેઓની માન્યતા ઉપર ખેદ થાય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચ સદ્ગુણો વગર હોઈ શકે અથવા ટકી શકે એમ માનવું એ ધૃષ્ટતા છે. જો કે સમ્યક્ત્વ તે શુદ્ધ શ્રદ્ધાન છે પરંતુ ત્યાં ઉત્તમ ગુણોનો બહુધા સફલાવ હોવાનો સંભવ છે. તેમ હોય તો જ સમ્યક્ત્વ વિશેષ ટકી પણ શકે છે, નહીં તો સમક્રિતથી વ્યુત થતાં વાર લાગતી નથી.

ચતુર્થ દૃષ્ટિને છેડે ‘ધર્મસંન્યાસ’ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગનો એક ભેદ છે અને તેના પર હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે. અત્ર તે ખાખત ઉપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. તત્ત્વથી ધર્મસંન્યાસ તો આઠમા ગુણસ્થાનકના કાળમાં અને સામાન્ય રીતે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની શરૂઆતમાં લખ્ધ થાય છે. અહીં ધર્મસંન્યાસની ઉપલબ્ધિ થાય છે તે અજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમને ઉપલક્ષીને થવી સંભવે છે.

૫. સ્થિરા દૃષ્ટિ.

પાંચમી સ્થિરા દૃષ્ટિમાં તત્ત્વબોધ રત્નપ્રભા તુલ્ય હોય છે. જેટલો બોધ થાય છે તેટલો દીર્ઘ કાળ બન્યો બન્યોજ રહે છે જો કે તદ્દન શુદ્ધ હોઈ શકતો નથી. રત્નમાં જેમ કાંઈ એજ હોય છે તેમ હવે તેમાં એકાન્ત શુદ્ધિ હોતી નથી, પણ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં જે ઉપર ઉપરનો બોધ હતો તે કરતાં અહીં બહુ સ્થિર બોધ થાય છે અને અજ્ઞાનચંચીનો ભેદ થવાથી ચેતનને અહીં સાધ્યનું સાક્ષાત્કાર થાય છે. વળી અત્યાર સુધી એને તત્ત્વજ્ઞાનમાં તેમજ સર્વજ્ઞની શિષ્ટતા વિગેરેમાં કાંઈક ચંકા થયા કરતી હતી તે અત્ર વિરમી જાય છે અને

બોધ સમ્યક્ પ્રકારનો અને સૂક્ષ્મ થાય છે. અત્યાર સુધી આ ચેત-
નની પ્રવૃત્તિ ઇન્દ્રિયાર્થમાં પશુપ્રાય હતી, વિષયમાં તેને આસક્તિ
હતી અને પુદ્ગળમાં લોલુપતા હતી તે અત્ર ઘટી જાય છે અને તેની
દેવી પ્રકૃતિનો વિજય થાય છે. વિષયવિકારમાં ઇન્દ્રિયને ન જોડવા-

ઇન્દ્રિય વિષયો
પર વિનય

રૂપ પ્રત્યાહાર નામનું યોગનું અંગ અહીં પ્રાપ્ત થાય
છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના ત્રેવીશ વિષયો છે તેમાં ઇન્દ્રિ-
યોને ન જોડતાં સ્વચિત્ત સ્વરૂપાનુસારી તેને બનાવી

દેવી તેનું નામ પ્રત્યાહાર; એ તેનો મૂળ અર્થ છે અને તે યોગાંગ
અહીં ચેતનને પ્રાપ્ત થાય છે. ચેતન અહીં સૂક્ષ્મ બોધ શુણ્ય પ્રાપ્ત
કરે છે એટલે ચતુર્થ દૃષ્ટિ સુધી અદ્વેષ, જિજ્ઞાસા, શુશ્રૂષા અને શ્રવણ
થયું હતું, તેને અંગે અહીં સૂક્ષ્મ બોધ ઉત્પન્ન થાય છે. વેદસંવેદ પદ
પ્રાપ્ત થવાથી આર્તું સુંદર પરિણામ આવે છે એમ સમજી લેવું. સામાન્ય
રીતે એની ચર્ચા પણ એવા પ્રકારની થઈ જાય છે કે તેને અતિચાર-
દોષ બહુ અદ્ય લાગે છે; વિચાર કરીને ચાલનારની ચર્ચા પ્રાયઃ પાપ
વગરની હોય છે. જેમ નાનાં બાળકો ધૂળનાં ઘર બનાવે અથવા
ગંજીયાનાં નાનાં ઘર બનાવે તેવી આ સંસારની ક્રીડા તેને લાગે છે.
તેને એમ જણાય છે કે સંસારચક્રમાં ફરતાં આ પ્રાણી ભવભવમાં
નવાં નવાં ઘર માંડે છે, તેમાં અનેક પ્રકારની રચનાઓ કરે છે અને
તેને ઘરનું ઘર માને છે-એ સર્વ બાળકની ક્રીડા જેવું છે, બાળચપ-
ળતા છે, વિચારતાં મનમાં હાસ્ય આવે તેવી તે બાળતા છે. અહીં

બાહ્ય બાવપર
વિચારણા

તેની ભવવાસના ઉડી ગયેલી હોવાથી અને તેનો
ચેતન્યશુણ્ય પ્રગતિ પામેલ હોવાથી તેને અનેક ઋદ્ધિ
સિદ્ધિઓ મળી આવે છે, પરંતુ આ જીવ સમજે

છે કે તે સર્વ પૌદ્ગલિક છે, અનાત્મીય છે, સંસારને વધારનાર છે
અથવા સંસારમાં ફસાવનાર છે. એ શુદ્ધ આત્મભાવમાં રમણ કરતાં
બાહ્ય ભાવો મૃગતૃષ્ણા અથવા ગંધર્વ નગર જેવા અસ્થિર ઐદ્રભલિક
છે એમ સમજીને તેના ઉપર જરા પણ આસક્તિ વગર તે નિજ
સ્વભાવના શુણ્ય શોધે છે અને તેમાં શાંતિ પામે છે, તેમાં રમણ
કરે છે અને તેમાં રંજિત થાય છે. તે સમજે છે કે આંતર જ્યોતિ
જે અમૂર્ત હોવાથી બાધા કરનાર નથી અને પીડા વગરની છે તે જ

લોકમાં પરમ તત્ત્વ છે અને બાકી સર્વ હેરાન કરનાર દુઃખમય છે અને વસ્તુતઃ ત્યાજ્ય છે. આવી રીતે વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી સુઝ થયેલ ચેતન પ્રત્યાહારમાં ચિત્તને પરોવીને ધર્મમાં બાધા કરનાર બાળતોનો પરિત્યાગ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે; તે સમજે છે કે ધન-લક્ષ્મી એ વસ્તુતઃ લક્ષ્મી નથી અને બુદ્ધિમાનને તેમાં આનંદ આવતો પણ નથી અને લોગનો વિસ્તાર તો પાપી મિત્ર છે, સુઝ મિત્ર તરીકે સાચી સલાહ આપી સુખ અપાવનાર નથી. તેનામાં ઉન્નત દશા એટલી વધી ગયેલી હોય છે કે તે સમજે છે કે ધર્મથી જે લોગ-પ્રાપ્તિ થાય છે તેના લોગ લોગવતાં તે પણ સંસારવૃદ્ધિ માટે જ થાય છે. તે સમજે છે કે પુણ્ય ગુણર્ણુશૃંખલા છે અને તેથી ચંદન જેવા શીતળ પદાર્થથી ઉત્પન્ન થયેલ અગ્નિ જેમ આખા વનને બાળી નાખે છે તેમ ધર્મજનિત સુખ પણ જો તેમાં આસક્ત થવાય તો સંસાર વધારી કર્મક્ષેત્રને વિસ્તારી મૂકે છે. આ પ્રમાણે તે સમજતો હોવાથી ધર્મજનિત લોગની પણ તે ધમ્મજા રાખતો નથી અને આવા વિશુદ્ધ વિચારોને લીધે તે ધાર્મિક કાર્ય કરે છે તેમાં પણ ખીલકુલ ફળની ધમ્મજા રાખતો નથી. આવી રીતે નિરાશી ભાવે કરેલ શુભ કાર્યો કર્મની મહા નિર્જરાનું કારણ થાય છે. આવી રીતે લોગની ધમ્મજાથી વિરતિ થાય છે અને ત્યાગ સુરૂપ રીતે સમજણપૂર્વક થાય છે. અહીંથી તેના અવિનાશી ભાવપ્રાકટ્યની શરૂઆત થાય છે અને હજુ જો કે તેનામાં તે શુભની વ્યક્તતા થવાની શરૂઆત જ થયેલી હોય છે છતાં તેનું અસ્તિત્વ ગાહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરનાર સારી રીતે જોઈ શકે છે. વળી આ દૃષ્ટિમાં યોગીઓ જે

કેટલાક સુંદર ગુણો ઠંડે છે તે સર્વને ચેતન ઓછે યોગિક શુભપ્રાપ્તિ. વધતે અંશે જરૂર પ્રાપ્ત કરે છે: જેમકે તેનામાં

અપજાતાનો નાશ થાય છે, સ્થિરતા ગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, રોગરહિત શરીર પ્રાપ્ત કરે છે, હૃદયની ઠંડોરતા દૂર થાય છે, તેમ જ તેના શરીરના મળાદિક અદ્ય થઈ જાય છે, તેના શરીરમાં સુગંધી પ્રસરે છે, તેનામાં લબ્યતા સારી રીતે દેખાય છે, તેની લબ્ય પ્રસન્ન મૂર્તિ સર્વને આકર્ષક થઈ પડે છે, તેના સ્વર સુંદર થઈ જાય છે, તે અનેક પ્રકારે ધર્મનો પ્રભાવ પ્રકટ કરે એવી સારી સ્થિ-

તિમાં મૂકાઈ જાય છે, જનપ્રિય થઈ જાય છે અને તેનામાં મહાબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે-વિગેરે વિગેરે અનેક શુભ ગુણો અથવા સંયોગો તેને પ્રાપ્ત થઈ આવે છે. ઉત્તતિક્રમપર ચઢેલી તેની ચેતનામાં આવા શુભ સંયોગો સ્વાભાવિક રીતે જ જાગ્રત થઈ જાય છે, તે કાંઈ કરવાની ઇચ્છા રાખતો જ નથી, પરંતુ શુભ વર્તન કરનારના વિકસિત આત્માઓ આવા

શુભ સંયોગોની
સ્વતઃ પ્રાપ્તિ.

મહાન્ સામ્રાજ્યમાં ઉદ્ભવન કરે ત્યારે તેને કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા વગર પણ શુભ અનુકૂળ સંયોગો જરૂર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પાંચમી દૃષ્ટિમાં ચેતન એટલો

વિકાસ પામી જાય છે કે ચોથી દૃષ્ટિમાં અને એના વિકાસમાં મોટો આંતરો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. હવે અહીં લેદરજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાથી, ગ્રંથીને લેદ થવાથી અને શુભ વાસનાનાં સાધનો પ્રાપ્ત થયેલાં હોવાથી જો તે પ્રાપ્ત થયેલી જોગવાઈના લાભ લઈ ચેતનજીને પ્રગતિ કરાવે તો તેનો માર્ગ સરીઆમ સીધો છે અને જો વળી વિષય કષાયાદિ વિભાવોમાં ફસાઈ લપસી પડે તો વળી રખડી પડે છે. આવી રીતે જે પ્રાણી સાંસારિક ભાવોમાં આસક્ત ન થતાં ચેતનને વિકસ્વર રાખે છે અને આગળ વૃદ્ધિ કરે છે તેઓ છઠ્ઠી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ છઠ્ઠી દૃષ્ટિમાં ચેતનના ભાવ કેવા થાય છે અને તેની પ્રગતિમાં કેવો અને કેટલો વધારો થાય છે તે હવે વિચારીએ.

ક્રાંતિ! ૬. તારા દૃષ્ટિ.

છઠ્ઠી તારા દૃષ્ટિમાં ચેતન આવે છે તે પહેલાં તેનામાં યોગની સિદ્ધિઓ સારી રીતે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય છે, પણ તેમાં પ્રાણી રાચી ન જતાં આગળ પ્રગતિ કરે છે. અહીં પ્રાણીને ધારણા નામનું યોગનું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અમુક વસ્તુના એક વિભાગ ઉપર ચિત્તની સ્થિરતા કરવી તેને ધારણા કહેવામાં આવે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા ચેતનના ચિત્તની ચપલતા ઓછી થાય છે અને તે મનને વિશેષ સ્થિર કરી શકે છે. મનને જ્યાં ત્યાં રખડવાની ટેવ હોય છે તે દૂર થઈ જઈ એકાગ્ર થવા માંડે છે. ચિત્તની અસ્વસ્થ અવસ્થા અતિ વિષમ છે અને મહા અશુભ કર્મને એકઠી કરનાર છે તે હવે નવું જાણવાનું રહ્યું નથી. જેટલાં કર્મો મન અસ્વસ્થ અવસ્થામાં હોવાથી ગ્રહણ કરાય છે તેટલાં કાયાથી થતાં નથી, કારણ કે

કર્મની ચીકણાશનો-રક્ષનો મનોયોગ ઉપર બહુ આધાર છે. વળી અહીં ચેતનને મીમાંસા શુભ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી સદ્વિચારશ્રેણિ બહુ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી નકામા મીમાંસા શુભ અસ્વસ્થ વિચારો ઉપર અંકુશ આવી જાય છે. આ મીમાંસા શુભ બહુ લાભ કરનાર થાય છે કારણ કે તત્ત્વશ્રવણને અંગે થયેલ સ્થિરતા શુભ સાથે ત્યારે શુભ વિચારશ્રેણિ ચાલવા માંડે છે ત્યારે પછી પ્રગતિમાં એકદમ બહુ સારી રીતે વધારો થતો જાય છે. આ દૃષ્ટિમાં બોધ તારાની પ્રભા જેવો હોય છે એટલે તારાની પ્રભા જેમ એકસરખો પ્રકાશ આપે છે તેમ આ દૃષ્ટિમાન પ્રાણીને બોધનો પ્રકાશ સ્થિર હોય છે; જેમ તૃણ ગોમય આદિનો પ્રકાશ ઝબક ઝબક થાય છે તેવું આ પ્રકાશમાં અસ્થિરત્વ નથી, પણ એકસરખો સ્થિર પ્રકાશ આલ્યો આવે છે. અલબત્ત, એ પ્રકાશ ચંદ્ર કે સૂર્યના પ્રકાશ જેટલો તેજસ્વી નથી પણ તેવો સંપૂર્ણ પ્રકાશ પામવાના આદિ સ્વરૂપે આ સ્થિર પ્રકાશ નાના રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં તારાનો પ્રકાશ કેવો થાય છે તેવું સ્વરૂપ બતાવતાં હરિભદ્રસૂરિ કહે છે કે ‘આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીનું પ્રકૃતિથીજ નિરતિચાર ચારિત્ર હોય છે, અનુદાન શુદ્ધ હોય છે, પ્રમાદ રહિત વર્તન હોય છે, ચેતનનો શુભ વસ્તુમાં વિનિયોગ થાય છે અને આશય ઉદાર અને ગંભીર થાય છે. આ દૃષ્ટિમાં કેટલો બધો વધારો થઈ જાય છે તે આથી જણાવું હશે.’ અતિ ઉદાર આશયમાં વર્તતા ચેતનની માનસિક સ્થિતિ અહીં કેવી થાય છે તે હવે આપણે વિચારીએ છીએ, પરંતુ એ પહેલાં એક વાત જરા સ્પષ્ટ કરી નાખીએ. તે વાત એ છે કે આ દૃષ્ટિમાં ચેતન વર્તતો હોય છે ત્યારે તેનામાં પ્રમાદ હોતો નથી તેથી આપણે એમ અનુમાન કરી શકીએ કે બહુધા આ દૃષ્ટિમાં વર્તતો જીવ સર્વવિરતિ શુભ પ્રાપ્ત કરી સસમ શુભસ્થાનક સુધી પહોંચેલો હોય છે. આપણે વેદસંવેદ પદની પ્રતિષ્ઠાને જોઈ ગયા છીએ કે ત્યાં સમ્યગ્ બોધ થવા ઉપરાંત પ્રાણી આગળ પ્રગતિ કરતો જાય છે. આ સમ્યગ્ બોધ થવા પછી તે યમનિયમ કરે છે અને પ્રથમ દેશથી તેનો આદર કરે છે અને પછી સર્વથી આચરણ કરી વિશુદ્ધ થાય છે. યમને દેશથી આદરવા તેને દેશવિરતિ શુભ અને

સર્વથા આહરવા તેને સર્વવિરતિ ગુણ કહે છે પ્રથમ અને દ્વિતીય દૃષ્ટિમાં જે યમનિયમ થાય છે તે આવે સમજવા, અહીં પંચમ દૃષ્ટિમાં સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક જે યમનિયમ થાય છે તે અતિ વિશુદ્ધ સમજવા. એ યમનિયમના આચરણથી જે પ્રાણીને દેશવિરતિ સર્વવિરતિ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે તેને પંચમ અને છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક અનુક્રમે હોય છે અને જ્યારે તેને સર્વવિરતિ લાવમાં વર્તતા અપ્રમાદ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે ધંદિયા સંયમ આદિ વિશિષ્ટ ગુણોમાં સર્વથા તત્પરતા થાય છે ત્યારે સપ્તમ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. આ છઠ્ઠી કાન્તા દૃષ્ટિમાં જ્યારે પ્રાણી આવે છે ત્યારે તે સાતમા ગુણસ્થાનકમાં વર્તે છે. આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પુદ્ગલસંગનો બહુ વિશિષ્ટ રીતે ત્યાગ થાય છે અને ચેતનને બહુધા પૌદ્ગલિક બાબતમાં હર્ષ આવતો જ નથી. એને મીમાંસા-સદ્વિચારણાનો યોગ સારી રીતે થયેલો હોવાથી એને આત્મીય બાબતની જ ચિંતવના થયા કરે છે અને એ સ્થૂળ-પૌદ્ગલિક બાબતનો જરા પણ વિચાર બહુધા કરતો નથી; તાત્પર્ય એ છે કે એને મોટે ભાગે વિચાર આધ્યાત્મિક બાબતના જ આવ્યા કરે છે. એની શુભ વૃત્તિ એટલી બધી સારી થઈ જાય છે અને એનાં બાહ્ય આચાર અને ક્રિયાઅનુષ્ઠાન પણ એવાં શુદ્ધ થઈ જાય છે કે એ સ્વાભાવિક રીતે જ સર્વ પ્રાણીઓને પ્રિય થઈ જાય છે, તેના ઉપર સર્વને બહુ પ્રેમ આવે છે અને તેના વરફ કુદરતી રીતે જ બહુ રાગ થઈ આવે છે. એનું પોતાનું મન તો ધર્મની બાબતોમાં જ એકાગ્ર થઈ જાય છે અને તે ધર્મની જ અથવા તે સંબંધની જ વાતો કરે છે. તે હજી લોગનો સર્વથા ત્યાગ કરતો નથી અને કેટલીક વાર પંચમ ગુણસ્થાનકે શ્રાદ્ધ અવસ્થામાં પણ વર્તતો હોય છે છતાં તેના સાધ્યની નિર્મળતા હોવાને લીધે અને લોગઆસેવનમાં ગૃહિલાવ નહોવાને લીધે તે કદાચ લોગો લોગવે છે તોપણ તેને લીધે તેના સંસાર વૃદ્ધિ પામતો નથી. શુભ ક્રિયાના કૃણ વરીકે તેની ધૃચ્છા વગર પણ કેટલીક વાર પુણ્યકર્મનો ઉદય તેને પ્રાપ્ત થઈ જાય તેનાં કૃણ લોગવવાં પડે છે તે સર્વ તે લોગવે છે, પણ તેમાં આસક્તિ રાખતો ન હોવાથી લોગસેવનમાં સામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત થતું જે તેના સંબંધમાં આવતું નથી અને

તેથી તે લોગસેવન કરતાં છતાં પણ પ્રગતિ કરતો નિમિત્તનો લાભ.

જાય છે. શુભ પુણ્યોદયજન્ય લોગોના આસેવન વખતે વળી તે શુભ ક્રિયાઓ કરી વિશુદ્ધ નિમિત્તો એકઠાં કરી તે સાધનોને ઇષ્ટ સાધ્યપ્રાપ્તિમાં પ્રગતિ કરાવનાર તરીકે દેરવી નાખે છે. આવી રીતે શુભ પુણ્યોદય વખતે પ્રાકૃત મનુષ્યો જ્યારે આકાંક્ષા કર્મ બાંધે છે ત્યારે આ પ્રજ્ઞાવાન્ દૃષ્ટિમાન્ મહાત્મા કર્મની નિર્જરા કરી આગળ પ્રગતિ કરે છે. એકને એક જ ક્રિયા આવી રીતે જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા મનુષ્ય પરત્વે સારાં અને ખરાબ ફળ આપનારી થઈ શકે છે એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની છે. કર્મનો બંધ ચિત્તની વૃત્તિ ઉપર-આત્મીય વર્તના ઉપર આધાર રાખે છે. શાસ્ત્રકાર સદાચારને વિધેય એટલા માટે બતાવે છે કે એ ચિત્તવૃત્તિને નિર્મળ કરનાર છે, દરેક કાર્યનું આત્મિક પ્રગતિને અંગે કેવું પરિણામ થાય છે તેપર સાધ્ય રહે છે તેથી સદાચારને પણ તેને અંગે જ ઉપયોગી ગણવામાં આવે છે.

શ્રુતધર્મ ઉપર એને એવો રાગ હોય છે કે જેમ ગૃહિણી ઘરનું સર્વ કામ કરે પણ લાગ મળે ત્યારે કામથી ક્ષારેગ થઈ પોતાના હૃદયવલ્લભ પતિને મળવાનું તેનું મન રહ્યા કરે છે તેમ આ દશામાં વર્તતો પ્રાણી કદાચ સાંસારિક કાર્યો કરે તોપણ તેનું મન શ્રુત-વાંચન, શ્રવણ અને મનન તરફ સર્વદા દોરાયલું રહે છે. આ સુંદર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાનું કારણ જ્ઞાન ઉપરનો તેનો આદર લાવ અને તેને પ્રાપ્ત થયેલ મીમાંસા શુણ્ણ છે એમ સમજવું. વળી આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણી માયાજળને દેખી તેથી જરા પણ અંધાર ન જતાં તેના

લોભ-માયા મમતા-

પર, વિજયની

સરખાત.

ઉપર પગ દઈને ચાલે છે, તેને તરી જાય છે અને તેના ગમે તેટલા કલ્પોલો પોતા, ઉપર આવે તો તેથી કરી જઈ તેમાં ડૂબી જતા નથી. લોગને તે સ્વરૂપથી માયોદક જેવા અસાર સમજે છે અને તેમાં આસક્ત ન થતાં તેને લોગવે તોપણ અસંગ દશામાં રહી પોતે આત્મિક ઉન્નતિમાં આગળ વધતા જાય છે. એ દશામાં વર્તતો પ્રાણી સાંસારિક લોગને તત્ત્વ માનતો નથી અને તેથી તેમાં કદિ પણ આસક્ત થતો નથી. મીમાંસા લાવને લીધે એને સર્વદા મોહ વર્તતો નથી અને માયા મમતા આ ચેતનને સંસારમાં રબડાવનાર,

ફસાવનાર અને ભૂલો પાડનાર છે એમ સમજે છે તેથી તે તેને અસર કરતા નથી અને કદિ કરે છે તો બહુ ઓછી અસર કરે છે તેથી આ દૃષ્ટિમાં આવ્યા પછી આત્મિક ઉન્નતિ બહુ સારી થઈ જાય છે અને ચેતન આગળ આગળ વિકાસ પામતો જાય છે. અહીં ભવ-ઉદ્વેગ બહુ સારી રીતે થઈ જાય છે અને સંસારપરનો રાગ લગભગ નાશ પામી જવાની સ્થિતિપર આવી જાય છે. માયા મમતા કેવી રીતે પ્રાણીને હેરાન કરે છે તે આનંદધનજીનાં પદોમાં અને તેપરનાં વિવેચનમાં વારંવાર જોવામાં આવશે, કારણ કે એનું વર્ણન કરવામાં આનંદધનજી મહારાજે પોતાની શક્તિનો વારંવાર ઉપયોગ કર્યો છે અને તેને તત્ત્વરૂપે બતાવવા અન્યત્ર પ્રયાસ કર્યો છે તેથી તે પર વિવેચન કરવા ન રોકાતાં અત્ર એટલું જ બતાવીએ છીએ કે તે માયા મમતા ઉપર આ પ્રાણીને અહીં અંતઃકરણપૂર્વક વિરાગ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રુતધર્મમાં આ દશામાં વર્તતા પ્રાણીનું મન બહુ રહે છે તે બતાવવા ઉપર હૃદયવદલલ સ્ત્રીનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, તે ઉપરાંત આનંદધનજી મહારાજે પંચાલુંમા પદમાં ઘણાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે તે સર્વ વિચારવાં. આવી રીતે શ્રુત-ધર્મ ઉપર આક્ષેપક ચિત્તવૃત્તિવાળા સદૃષ્ટિમાન ચેતન આ કાન્તા દૃષ્ટિમાં રહી બહુ સારી રીતે પ્રગતિ કરે છે અને સાધ્યપ્રાપ્તિનાં સાધનોનો બહુ સારી રીતે લાભ લે છે. એનાં કર્મની પ્રચુરતા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે, કારણ આવી દશામાં વર્તતાં કિલ્લટ કર્મોપત્તિ થતી નથી અને અગાઉ થયેલી હોય છે તેનો લોગ અથવા પરિશાદ થઈ જાય છે એટલે તેનો નાશ થતો જાય છે. આવી રીતે કર્મની આવક ઓછી અને નાશ વધારે થવાને લીધે ચેતનનો ભાર ઘટતો જાય છે અને હલકો પદાર્થ જેમ પાણીમાં તરીને ઉપર આવે છે તેમ તે સંસાર-સમુદ્રમાં ઉપર ઉપર આવતો જાય છે અને સાધ્યની નજીક જતો જાય છે. આ દશામાં વર્તતા પ્રાણી વિષયાદિકમાં મનને બેડવાના કામને અતિ અધમ માને છે, માયા મમતા ઉપર તેને એટલો વિરાગ આવી જાય છે કે તેનાથી તે બીતો રહે છે અને તેનાથી જરા પણ આકુળવ્યાકુળ થઈ જતો નથી.

૭. પ્રભા દૃષ્ટિ.

સાતમી પ્રભા દૃષ્ટિમાં બોધ સૂર્યની પ્રભા જેવો થાય છે. સૂર્યની પ્રભા જેમ લાંબા વખત સુધી સ્થિરપણે એકસરખો બોધ-ધ્યાનાગ પ્રાપ્તિ. પ્રકાશ આપે છે તેમ આ દૃષ્ટિમાં બોધ થાય છે તે મહા લાભનું કારણ થાય છે. એ બોધ ધ્યાનનું નિમિત્ત બને છે, કારણ કે ધ્યાનમાં જે ચિત્તની એકાગ્રતા થવી જોઈએ તે આવા એકસરખા ચાલુ બોધથી થઈ શકે છે; વળી આવા તીવ્ર સ્થિર બોધથી અન્ય ધર્મનાં શાસ્ત્રો વાંચે તોપણ તેની વાંચનારના મન ઉપર જરા પણ વિપરીત અસર થતી નથી, અનુ-ષ્ઠાન બહુ ઉત્તમ પ્રકારનું અને અસંગ થઈ જાય છે જેપર હવે પછી વિવેચન થશે. વળી એ ઉપરાંત આવા સુંદર બોધથી તેનામાં પાંચ યમની એવી સુંદર પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે કે તે પોતે તો વૈર કોઈ ઉપર રાખતો જ નથી, પણ તેની પાડોશમાં-તેની આજુબાજુમાં પણ તેના વૈરત્યાગલાવનું વાતાવરણ એટલું ફેલાય છે કે તેની નજીકમાં રહેતા અન્ય પ્રાણીઓ પણ પોતાનું કુદરતી વૈર ભૂલી જઈ અસ્પર્શ હળી મળીને રહે છે. આવી જ રીતે બીજા યમોનું પણ સમજા લેવું. વળી એવા બોધથી અહીં સંકલ્પવિકલ્પનો ત્યાગ થાય છે અને પ્રશમ મુખ્ય પ્રવર્તે છે. આ પ્રભાણે આ સૂર્ય-પ્રભા સદૃશ બોધનું કૃણ થાય છે એમ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે અને તેનું કેવું વિશિષ્ટ પરિણામ આવે છે તે આપણે હવે પછી વિચારીએ છીએ. આ દૃષ્ટિમાં ધ્યાન નામનું સાતમું યોગનું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્તર્મુહર્ત્ત સુધી એક વસ્તુ ઉપર ચિત્તની સર્વથા એકાગ્રતાને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે, તેપર વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. ધ્યેય વસ્તુમાં એકાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ થવો તેનું નામ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. ધારણામાં વૃત્તિનું એક દેશમાં સ્થાપન કરી ધ્યેય વસ્તુનું સ્વરૂપ રચવામાં આવે છે અને તે સિદ્ધ થવાથી તે વસ્તુમાં જે વૃત્તિનો એકાકાર પ્રવાહ ચાલે છે તે ધ્યાન છે. આ ધ્યાનમાં જે પ્રવાહ ચાલે છે તે સતત ધારારૂપ હોતો નથી પણ મધ્યે વિચ્છેદવાળો હોય છે. એ વિચ્છેદ દૂર થવાથી જ્યારે અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ સતતરૂપે ચાલ્યા કરે છે ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય છે. આવી રીતે ધારણા, ધ્યાન અને

સમાધિમાં શું તફાવત છે તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું હશે. સમાધિ શબ્દ ને અર્થમાં અત્ર વાપર્યો છે તેની પ્રાપ્તિ આઠમી દૃષ્ટિમાં થવાની છે તે હવે પછી જણાશે. અહીં તત્ત્વબોધને અંગે પ્રતિપત્તિ શુદ્ધ-સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે એટલે અહીં તત્ત્વની આદરણા પ્રતિપત્તિ શુદ્ધપ્રાપ્તિ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે થાય છે. અગાઉ ને વિચારણા વિચારણા થઈ હોય છે તે આ દૃષ્ટિમાં આદરણારૂપે વૃદ્ધિ પામે છે. કાર્યક્રમ કેવો છે તે આ ઉપરથી જ સમજાશે.

પ્રથમ કોઈ પણ બાબત વિચારક્ષેત્રમાં આવે છે અને પછી કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. છઠ્ઠી દૃષ્ટિમાં મીમાંસા એટલે વિચારણા તત્ત્વની થઈ તે અહીં પ્રતિપત્તિ એટલે આદરણારૂપે થાય છે. વળી યોગમાં વૃદ્ધિ થવા ઉપરાંત સર્વ વ્યાધિઓનો અહીં બહુધા ઉચ્છેદ થાય છે એટલે બાહ્ય અને અભ્યંતર આધિ વ્યાધિ કે ઉપાધિ અહીં થતી નથી. અહીં શમસુખ-ચિત્તની સ્થિરતા અર્પૂર્વ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું ફળ એટલું વિશિષ્ટ થાય છે કે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. અહીં શમસુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું મુખ્ય કારણ ધ્યાન-ચિત્તની એકાગ્રતા છે, કારણ કે એ ધ્યાનથી ચતાં મુખમાં વિષયસાધનપર છૂત થાય છે અને તેમાં વિવેકનું બળ એટલું બધું હોય છે કે સ્વાભાવિક રીતે એ ધ્યાનને

પરિણામે શમભાવ પ્રગટી નીકળે. એક બાબત એ શમસુખ-મુખસ્વરૂપ ધ્યાનની એકાગ્રતા, બીજી બાબત એ તત્ત્વબોધની પ્રતિપત્તિ અને વળી તેની સાથે વિવેકજ્ઞાન-એને

લઈને જે સુખ થાય તે અપરિમિત અને પૂર્વ અનુભૂત થાય એમાં જરા પણ આશ્ચર્ય નેવું નથી. સુખનો અભાર સુધી પ્રાણીને જે પચાલ થયો હોય છે તે અહીં બરાબર સ્પષ્ટ વ્યક્ત થાય છે. સમ્યગ્ બોધ થયા પછી સ્થૂળ સુખમાં કાંઈ સાર નથી એમ તો તે જાણતો જ હોય છે, પરંતુ એને અહીં અનુભવ થતાં સમજાય છે કે સુખદુઃખનું લક્ષણ વિચારતાં સ્વવશ એટલું મુખ અને પરવશ એટલું દુઃખ એ જ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અભાર સુધી આ વાત તેણે પુસ્તકમાં વાંચી હતી કે અનુમાન મુજે જાણી હતી તેનો હવે એને અહીં અનુભવ થાય છે અને તે વાત તેનામાં બરાબર દૃઢ થાય છે. તે સમજે છે કે પુણ્યલોગથી કેટલીક વાર પ્રાણી સુખ માનતો હતો પણ વાસ્તવિક

રીતે તે પરવશ હોવાથી દુઃખરૂપ છે, કારણ કે પુણ્ય એ પણ કર્મ છે અને તે આત્મીય ન હોવાથી પર છે અને પારકાને વશ સુખ હોય જ નહિ તેથી પુણ્યથી થતું અથવા લાગતું સુખ પણ દુઃખ જ છે. આ વાત તેના મનમાં સ્પષ્ટ થવાથી ધ્યાનથી થતા શમસુખની ગણગણ શોધમાં તે પડી જાય છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે અનેક સાધનો એકઠાં મેળવી તે પ્રાપ્ત કરવા તે મંત્રો રહે છે અને ઘણે અશે શમસુખ અહીં તે પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ મુકેમળ શય્યામાં પતિસહવાસથી થતું પૈદ્ગત્તિક સુખ કુમારી કન્યા સમજી ન શકે અને શહેરવાસીના સુખ ગામડીઓ સમજી ન શકે તેમ અગાઉની દૃષ્ટિવાળા જીવો આ દૃષ્ટિમા ધ્યાનથી અનુભવાતાં સુખનો ખ્યાલ કરી શકતા નથી. અહીં જે સુખ થાય છે તે સ્વવશ હોવાથી અપરિમિત આનંદ આપે છે.

અહીં કર્મભળ ક્ષીણપ્રાય થઈ જાય છે. અહીં જે ધ્યાનમાં પ્રાણી વર્તે છે તે ધર્મધ્યાન અથવા શુક્લધ્યાનના લેદોમાં આવી શકે તેવું ધ્યાન હોય છે. ધર્મધ્યાનના પ્રથમ પાયાથી આગળ વધી તે ધ્યાનમાં આગળ વધતો જાય છે અને શુક્લધ્યાનની હદ મુધી આવી જાય છે.

વળી અહીં અસંગ અનુષ્ઠાન વર્તે છે. કોઈ જાતિનાં અસંગ અનુષ્ઠાન કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર શાસ્ત્રમાં-આગમમાં જતાવેલી

વિધિયુક્ત અનુષ્ઠાન સ્વાભાવિક રીતે થાય તેવી ક્રિયાને અસંગ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. એનું વિશેષ વિવેચન શ્રીપાળ રાજાના રાસમાં મયણાસુંદરીના સંબંધમાં પતિમેળાપ્રસંગે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે બહુ સુક્તસર જતાવ્યું છે ત્યાંથી વિષ, ગરલ, તદ્દેતુ અને અમૃત અનુષ્ઠાનોની હકીકત વાંચી લેવી. હરિ-ભદ્રસૂર મહારાજ શ્રી પોડશક ગ્રંથમાં ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો જતાવે છે: પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાન. આનું ભરણપોષણ જેમ રાગથી કરવામાં આવે છે તેવી રીતે પ્રીતિથી-રાગ-પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાં તે પ્રીતિ અનુષ્ઠાન વિસાગમાં આવે છે. માતાનું ભરણપોષણ ભક્તિથી થાય છે તેવી રીતે ભક્તિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાં તે ભક્તિ અનુષ્ઠાન. શાસ્ત્ર અથવા શિષ્ટ પુરૂષોની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુષ્ઠાનો કરવાં તે વચનાનુષ્ઠાન. સ્વાભાવિક રીતે શિષ્ટ વચનાનુસાર વર્તન થઈ

સુખની કલ્પના પાસે દેવલોકનાં અથવા અનુત્તર વિમાનનાં સુખ પણ કિમત વગરનાં લાગે છે. આ દૃષ્ટિ બહુ ઉન્નત દૃશ્ય પ્રાપ્ત કરેલ સંસાર-વિરક્ત સર્વવિરતિલાવ ધારણ કરેલા અગ્રમત્ત યતિને જ હોવી સંભવે છે અને એ દશામાં રહેલ અગ્રમત્ત યતિ ધણા જલદી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે એવી સુંદર સ્થિતિમાં મૂકાઈ જાય છે.

૮. પરા દૃષ્ટિ.

આઠમી પરા દૃષ્ટિમાં સમાધિ નામનું યોગનું આઠમું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં જૈન દૃષ્ટિએ સમાધિ કોને કહેવામાં આવે છે તે વિચારણું પ્રાસંગિક ગણાયો, કારણ કે જેને પતંજલિ સમાધિ કહે છે તે તો આત્મલય કરનાર હોવાથી તેનો અગ્ર ઉપયોગ નથી. આ બાબતમાં વિસ્તારથી ખુલાસો કરતાં શ્રીમદ્દશોધિજયજી મહારાજ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયની વૃત્તિમાં કહે છે કે એક દ્રવ્યમાં એકાગ્રતા કરવી તેનું નામ સમાધિ છે. ધ્યાનમાં વિશ્લેષ કરનાર કારણોનો અભિભવ થાય છે, અહીં તેનો સર્વથા અભિભવ થાય છે તે એટલી હદ સુધી થાય છે કે પછી પૂર્વ માર્ગમાં પાછી ગતિ થતી નથી. તાત્પર્ય એ છે કે પૂર્વ અવસ્થામાં જે વિશ્લેષનો હયોપશમ થયો હોય છે એટલે કાંઈક શાંત થયા હોય છે અને કાંઈક અંદર ગુપ્ત રહ્યા હોય છે તેનો અહીં સર્વથા અભિભવ થાય છે. જેમ માટી પિંડરૂપ ધર્મનો ત્યાગ કરીને ઘટરૂપ ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે તેવી રીતે અહીં સમજવું. આ દૃષ્ટિમાં ચન્દ્રની ચંદ્રિકા જેવો સૂક્ષ્મ બોધ થાય છે જે બોધ સતત ચાલુ રહે છે અને સૂર્યની કાંતિ પેઠે આંખને આંજી દેનાર થતો નથી, પરંતુ શાંતિ આપનાર અને અંતરંગપર અસર કરનાર થાય છે. એવા સૂક્ષ્મ બોધને લઈને ચિત્તની એકાગ્રતા બહુ સારી રીતે થવા ઉપરાંત વિકલ્પનો નાશ થાય છે અને ઉત્ક્રાન્તિ બહુ જલદી થતી જાય છે. અહીં તત્ત્વબોધને અંગે 'પ્રવૃત્તિ' શુદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે તેને લઈને આત્મશુદ્ધિમાં સંપૂર્ણપણે પ્રવર્તન થાય છે. અગાઉની દૃષ્ટિમાં જે પ્રતિપત્તિ તત્ત્વબોધને અંગે થઈ હતી તે અહીં પ્રવૃત્તિમાં પરિપૂર્ણતા પામે છે. એને લઈને એ પ્રાણી જે ક્રિયા કરે છે તેમાં તેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુષણ લાગતું નથી અને તેને ક્રિયામાં એટલો રસ આવે છે કે તેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. અહીં ક્રિયા આત્મીય

શુભમાં પ્રવૃત્તિરૂપ સમજવી, બાહ્ય ક્રિયાઓનો અહીં ઉપયોગ નથી, કારણ કે આંતરંગ પ્રવૃત્તિ થતી હોય ત્યાં બાહ્યાચારની વિચારણાની જરૂર રહેતી નથી. એ દશામાં વર્તતો પ્રાણી જે જે ક્રિયાઓ કરે છે તેમાં માર્ગસિક્ક દ્વષણ લાગતાં નથી. જેમ ઉપશમશ્રેણી, ક્ષપક-શ્રેણી વિગેરે ઉપર આરોહણ કરવામાં આવે છે તેમ અહીં પ્રાણી

શુભશ્રેણી પર
આરોહણ.

એક પ્રકારની શુભશ્રેણી ઉપર આરોહણ કરે છે અને અનેક આત્મીય શુભો પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટિમાં વર્તતાં તેના વચનનો વિલાસ, તેના શરીરનો

ગંધ અને તેનું સર્વ વર્તન ચંદનના વાસની જેમ સર્વત્ર સુગંધ વિસ્તારનાર થાય છે એટલે તેની આબુબાબુનું વાતાવરણ પણ તેના શુભને વિસ્તારનાર થઈ પડે છે. તેનામાં ક્ષમાદિક ધર્મો એટલા ઊંડી અસર કરનાર થઈ પડે છે કે તેનું વર્ણન સામાન્ય રીતે કરવું મુશ્કેલ પડે. અહીં તદ્દન નિરાશીલાવ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે એને આત્મીય દ્રવ્યની એટલી કિંમત સ્ફુટ રીતે આવે છે કે તે અન્ય કોઈની ધ્યાન કરે એવી સ્થિતિ અહીં રહેતી નથી. અહીં ખેદાદિ આઠ દ્વષણો પૈકી છેલ્લો હોય જે સંસારપર આસંગ છે તેનો નાશ થાય છે, આત્મીય હિત માંજ પ્રવૃત્તિ થાય છે અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ તરફ એકદમ ગતિ થાય છે. એના વર્તનમાં સમિતિ શુભિ સંયમ વિગેરે મૂળ ઉત્તર શુભો એટલા પ્રગટ દેખાઈ આવે છે અને એ આત્મીય શુભપ્રાપ્તિમાં એટલો અપ્રમત્ત રહે છે કે એની ઉત્કાન્તિ બહુ જલદી થઈ જાય છે. અહીં પણ તેનું વર્તન જોઈએ તો કેટલીક વાર સામાન્ય મુનિ જેવું લાગે પણ ક્ષણમાં બહુ ભેદ છે. આત્મીય વસ્તુસ્થિતિ સમજી ક્રિયા કરનારને અને ગતાનુગતિક રીતે કરનારને ક્ષણ મળવામાં મોટો અંતર હોય છે. અત્યાર સુધી તેની ક્રિયાથી સંસારાયિક કર્મનો ક્ષય થતો હતો તે હવે ભવોપગ્રાહિ કર્મનો ક્ષય થવા માંડે છે, મતલબ તેના અહીં કર્મ-ક્ષય એટલો મજબૂત થાય છે કે ફરીવાર એને સંસારમાં આવવું ન

• સંપ્રસાદ: કથાય: તેન નિર્વૃત્ત: સાંપ્રસાયિક: પ્રથમ સમયે બંધાય, બીજે સમયે બોગવાય અને ત્રીજે સમયે તરી જાય તેને ધર્માપયકર્મ કહેવામાં આવે છે. તેથી રીતે આ કર્મ સંસાર વધારનાર હોવાથી અકથાયનાં કર્મથી ભૂદાં પડે છે અને તેથી તેને સાંપ્રસાયિક કર્મ એવું નામ આપવામાં આવે છે.

પંડે એવી રીતે તેને છેવટને માટે દૂર ફેંકી દે છે. અહીં ધર્મસંન્યાસ પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરાકાષ્ઠાને પામે છે, સર્વ દોષો ક્ષીણ થઈ જાય છે, અનેક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઈર્મરાજ-મોહનીય ઈર્મ ઉપર મોટો ઘેરો ઘાલવામાં આવે છે. આઠમા અપૂર્વકરણ ગુણ-સ્થાનકથી ધર્મસંન્યાસની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પછી તેમાં એકદમ એટલો વધારો થઈ જાય છે કે ચેતનજી અનેક ઉદાર આશયાદિ ગુણોને લઈને એકદમ ઉત્ક્રાન્ત કરી અનેક ઈર્મોપર વિજય મેળવી સયોગી ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કર્યા ત્યાર થાય છે તે વખતે તેનાં ધન-ઘાતી ચાર ઈર્મો-જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય તેનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે. મનોયોગ તેને અહીં રહે છે અને સામાન્ય ઈર્મો પણ રહે છે. ત્યાર પછી વિશેષ પરોપકાર કરી તે પોતાના સર્વ સત્વને અંગે અનેક પ્રાણીઓના અંતકારતમસને છેઠી નાખે છે અને પોતે આત્માનંદમાં મસ્ત રહી સ્વાભાવિક આનંદની પરાક્રા અનુભવે છે. એવી ઉત્કૃષ્ટ દશામાં કેટલોક વખત પૃથ્વી-તળને પાવન કરી છેવટે મનોયોગઆદિ પર પૂર્ણ જય મેળવી શૈલેશ્વરી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી સર્વ ઈર્મોપર વિજય મેળવી જાકીનાં ચાર અઘાતી ઈર્મો-વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્-નો પણ ક્ષય કરી અયોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી નિવૃત્તિસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે, સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ત્યાં સદા કાળ રહે છે. એ સ્થિતિમાંથી વિચ્યુતિ નથી, ફરી કર્મકલ્પેશમય સંસારમાં આવવાનું નથી, જન્મમરણાવયોગનું દુઃખ નથી, અનંત જ્ઞાનદર્શનમાં રમણ કરવારૂપ ચારિત્રના અતિ ઉત્કૃષ્ટ આત્મીય આનંદમાં મસ્ત રહી આ સાધ્યદશામાં અનંત આનંદ અનુભવવાનો છે અને અંપૂર્ણ તસ્તિક સુખના રસને નિરંતર આસ્વાદવાનો છે-આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણું સર્વનું સાધ્ય છે અને એને માટે આ સર્વ પ્રયત્ન છે. એ સ્થિતિમાં જે આનંદ છે તે કાગળપર લખી શકાય તેમ નથી, સુખેથી કહી શકાય તેમ નથી, શરીરથી અનુભવી શકાય તેમ નથી. સ્થૂળ આનંદને અને એને કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી અને એવા સ્થૂળ આનંદને આનંદ માનનારને આ અંતર આત્મદશામાં વર્તતા આનંદનો અને પરમાત્મભાવનો પૂર્ણ પ્રકાશ કેવો સુંદર છે, આકર્ષક છે, ભોક્તવ્ય છે તે સમજાય તેમ પણ નથી. આવા ઉત્કૃષ્ટ

આનંદની ભૂમિકારૂપ આઠ દૃષ્ટિનું વિવેચન યોગદૃષ્ટિની વિચારણા માટે કર્યું. હવે યોગને અંગે ઉપસ્થિત થતા કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો આપણે વિચારીએ.

યોગને અંગે પ્રાપ્ત થતા કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નો.

યોગનું લક્ષણ બતાવતાં શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે મોક્ષમાં અથવા મોક્ષ સાથે જોડનાર હોવાથી તેને યોગ કહેવામાં આવે છે.* મોક્ષ મુખ્ય હેતુને ધ્યાનમાં રાખી જે વ્યાપાર કરવામાં આવે તે મોક્ષ સાથે યોગનાર હોવાથી તેને યોગ કહેવામાં આવે છે. આ કંઈ તેની વ્યાખ્યા નથી પણ અત્ર જે યોગ શબ્દનું લક્ષણ બતાવ્યું છે તે બહુ યોગ્ય છે એમ લાગે છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એટલે યોગ એમ જે પતંજલિ યોગનું લક્ષણ આપે છે તે ઉચિત નથી તે વાત આગળ સ્પષ્ટ રીતે જણાશે. યોગભૂમિકાપર કરેલા વિવેચનથી જાણવામાં આવ્યું હશે કે આઠ યોગપ્રાપ્તિનો સમય. દૃષ્ટિ તથા યોગદૃષ્ટિમાં પ્રાણી આવે તે પહેલાં તે અનંત પુદ્ગળપરાવર્ત કર્યા કરતો હોય છે અને જ્યારે તે અંતિમ પુદ્ગળપરાવર્તમાં આવે છે ત્યારે જ તેને યોગદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું કારણ એ છે કે યોગ અંતરંગનો વિષય છે એથી બાહ્ય દૃષ્ટિથી લોકપંક્તિ અનુમાર કદાચ ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે અને દેખાવથી ત્યાગ વૈરાગ્ય પણ બતાવવામાં આવે તેથી યોગપ્રાપ્તિ થતી નથી. માર્ગાનુસારીપણું પણ અંતિમ આવર્તમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી સંસારરસિક ભવાભિનંદી પ્રાણીને યોગજ્ઞાન અથવા યોગપ્રાક્રિયા સંભવતી નથી. ઉપર ચતુર્થભૂમિકા પ્રાપ્ત થયા પછી વેદ-અવેદ પદનું લક્ષણ બતાવતાં ભવાભિનંદી જીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે ઉપરથી તે જણાયું હશે. અતઃપર્યંત પ્રાણી ક્રુદ્ધ, યાંચારીલ, દીન, મત્સરી, ભયવાન્, માયાવી, અજ્ઞ અને વંધ્ય ક્રિયા કરનાર હોય છે. એ ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકાની પહેલાં અવેદસંવેદ પદમાં જેવી સ્થિતિ હોય છે તેથી પણ વધારે

*અહીં મૂળ શ્લોક વિચારવા યોગ્ય છે.

મોક્ષેણ યોજનાદેવ, યોગો હ્યત્ર નિરુચ્યતે; ત્વક્ષણં તેન તન્મુશ્યહેતુવ્યાપારતાસ્ય તુ ॥

દ્વાવિચદ્વાવિરિણા-દશમી જત્રીશી-શ્લોક પ્રથમ.

ખરાબ સ્થિતિ એવું દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીની હોય છે. લોકોની પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી અથવા પોતાની માનપૂજા વધારવાના હેતુથી અંતઃકરણની ભલિનતા સાથે જે બાહ્ય દૃષ્ટિથી શુભ ક્રિયા કરવામાં આવે તેને પણ લોકપંક્તિ કહેવામાં આવે છે અને તે અંતિમ પહેલાંના ઈર્ષ્ય પુદ્ગલાવર્તમાં પ્રાણીને વર્તતી હોય છે. આથી ઉપર ઉપરથી શુભ ક્રિયા કરનાર પણ યોગભૂમિકામાં આવ્યા વગરનો હોય છે એ ખાસ મનજવા જેવું છે. ઘણા દંભી પ્રાણીઓ પોતે ભૂમિકારૂઠ છે એમ માતાવી લોકોને છેતરવા પ્રયત્ન કરે છે તેનાથી જાણી જવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યાંસુધી અંતઃકરણપૂર્વક આંતરંગ દૃષ્ટિથી વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી નથી ત્યાંસુધી યોગભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય એ અસંભવિત છે. મહાન ધર્મની બાળતમાં પણ બોધની અદ્યતા હોય અને મોટી મોટી ક્રિયાઓ કે તેના આદંબરો કરવામાં આવે તો તેથી લાભ થતો નથી એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વ ક્રિયાઓ વિપરીત ફળ આપનાર થાય છે. ક્રિયા મોટી છે તેથી ખેંચાઈ જવાનું નથી, તે ક્રિયાથી લાભ પ્રાપ્ત કરવા કેવા વિચાર ઉચ્ચારની સાથે જરૂર રહેલી છે એ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે અને એને અંગે લક્ષ્યમાં રાખવાની ખાસ હુકીકત એ છે લોકાચારને અનુસરવાને બદલે આંતરંગ વૃત્તિ લેદાય તેના ઉપર બહુ આધાર રહે છે. આથી આ લોકપંક્તિને સમજવાની બહુ જરૂર છે.

બાહ્ય લોકપંક્તિ-યોગાભાસ.

બાહ્ય દૃષ્ટિથી લોકપંક્તિ અનુસાર દાન, સંભાળણ, સન્માન વિગેરે શુભ ફળ આપે છે પણ જે વિશિષ્ટ ધર્મપ્રાપ્તિના હેતુથી તે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તે હેતુ તેથી જરા પણ સિદ્ધ થતો નથી. મતલબ જેમ કેટલીક વખત ધનપ્રાપ્તિ માટે કલેશ કરવામાં આવે છે પણ યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિના અભાવે કલેશને પરિણામે પણ ધનની પ્રાપ્તિ થતી નથી પણ કલેશ થાય છે, તેમ લોકપંક્તિ અનુસાર બાહ્ય ક્રિયા કરવાથી પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે પણ યોગદૃષ્ટિએ મનકામના અધમ-પૌદ્ગલિક હોવાથી નિયાણાવાળા સાધુઓની સંયમક્રિયા માફક ધર્મપ્રાપ્તિ જરા પણ થતી નથી; તેથી જેની પ્રાપ્તિને અંગે એ ક્રિયાઓ કરવામાં આવી હોય છે તેની અપેક્ષાએ તે તદ્દન નિષ્ફળ નીવડે છે.

તદન મૂર્ખ પ્રાણી સમૂર્ણમની પેઠે અનાલોગથી ક્રિયા કરે તેના કરતા આ ક્રિયા કંઈક સારી ગણાય, પણ તત્ત્વદષ્ટિએ તેમાં કર્મશુભાશયોની પ્રાપ્તિ ન હોવાથી એ ક્રિયા તદન નકારી છે.

કર્મશુભાશયો.

કર્મશુભાશયો જે ક્રિયાશુદ્ધિના હેતુ છે તે પાંચ છે. યોગને અંગે કેટલી પ્રગતિ થઈ છે તેના દર્શક તરીકે તેની ઘણી અગત્યતા હોવાથી તેપર ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે. એનાથી ક્રિયાશુદ્ધિ કેટલી થઈ છે એ જાણી સારી રીતે જણાય છે અને તેને અંગે યોગમાં પ્રગતિ કેટલી થઈ છે તેપર ખાસ ધ્યાન રહે છે. એ પાંચ કર્મ શુભાશયો આ પ્રમાણે છે: પ્રણિધાન, પ્રવૃત્તિ, વિમ્લજય, સિદ્ધિ અને વિનિ-યોગ. પ્રણિધાન એટલે ક્રિયાનિષ્ઠપણું. તે એટલું સુંદર હોય છે કે વિહિત રીતે જે જે ક્રિયાઓ ખતાવવામાં આવેલી હોય છે તે કરવામાં આવે છે અને ધર્મસ્થાનથી અવિચલિત સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે; તેની સાથે આ પ્રણિધાન આશયમાં પોતાના ધર્મસ્થાનથી નીચેના સ્થાનમાં વર્તતા પ્રાણી ઉપર તેને દ્રેષ આવતો નથી, પણ કંઈક આવે છે; તેના સંસારભાવ અથવા શુણ્ઠાનિ જોઈને તેઓ ઉપર દયા આવે છે, પણ તેના ઉપર વૈરબુદ્ધિ થતી નથી; પરોપકારનાં કાર્યને તે જાણી સુંદર માને છે અને તેનું મન સાવધ વસ્તુના ત્યાગપૂર્વક નિરવધને આચરનાર હોવાથી પાપથી રહિત થાય છે. આવી રીતે પ્રથમ ‘પ્રણિધાન’ આશયને અંગે આવા સુંદર આશય પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા પ્રવૃત્તિ આશયમાં અધિકૃત ધર્મવિષયમાં ધરાબર પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમાં એટલું ખાસ ધ્યાન ખેંચનારું છે કે ધર્મવિષયમાં પોતે જે પ્રયત્ન કરતો હોય છે તેનાથી અધિક અધિક પ્રયત્ન કર્યો કરે છે, અને તેને તેમાં જરા પણ એક આવતો નથી. વળી એ પ્રવૃત્તિ એવી સ્થિર થાય છે કે એને અન્ય અભિલાષ કદાપિ થતો નથી, એટલે પોતાના અધિકૃત વિષયમાં તે એક મનથી કામ ચલાવ્યા કરે છે અને તેમાં જ તેને આનંદ આવે છે. તે એક વિષયમાંથી બીજા વિષયમાં માર્થ નાખ્યા કરતો નથી પણ સ્થિરતાથી એક સાધ્ય વિષયને ખંતથી સાધ્યા કરે છે અને તેના મનની પરિણતિ સ્થિર હોય છે એટલે પોતે જે વિષય ઉપર સાધના માંડે છે તેમાં

એકાગ્ર સ્થિરતા રહે છે. આવા શુભ આશયને 'પ્રવૃત્તિ' કહેવામાં આવે છે. ત્રીજા વિપ્રજ્ઞયાશયમાં બાહ્ય અંતર વ્યાધિ અને મિથ્યાત્વપર જ્ય મેળવવા માટે ચત્ત થાય છે. જેમ અમુક માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતાં રસ્તામાં કાંટા હોય તે દૂર કરવામાં આવે છે તેમ બાહ્ય વ્યાધિઓ અને શીત ઉષ્ણાદિકપર જ્ય મેળવવામાં આવે છે. જવર વિગેરે અંદરના વ્યાધિનો નાશ કરવો તે અંતર વ્યાધિજ્ય કહેવાય છે અને મોહ-દિશાશૂન્યત્વરૂપ મિથ્યાત્વપર જ્ય મેળવવો તે તૃતીય મિથ્યાત્વજ્ય કહેવાય છે. બાહ્ય અને આંતર વ્યાધિ તથા મિથ્યાત્વરૂપ વિષ્ણો પ્રગતિ કરવામાં બહુ અડચણ કરનાર થાય છે તેપર જ્ય મેળવવાથી મહાન લાભ થાય છે એ તૃતીય 'વિપ્રજ્ઞય' રૂપ શુભાશય સમજવો.* ચોથા

* આ વિધનજ્ય આશયને જરા વધારે સ્પષ્ટ કરી ન સમજવાની જરૂર છે. યોગ-શક અર્થમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કાંઈ ઇષ્ટ નજર વરફ ગમન કરતાં મનુષ્યે ત્રણ પ્રકારના ભયથી સાવચેત રહેવાની જરૂર પડે છે. ૧. માર્ગમાં કાંટા હોય તેની પીડા દૂર કરવા માટે પગમાં જોડા પહેરી લેવા કે જેથી તેને નકામી માર્ગની પીડા ન થાય. ૨. રસ્તે પ્રયાણ કરતાં જે તેને જનરાદિ વ્યાધિ થઈ આવે તો તેનું પ્રયાણ આગળ ચાકી શકતું નથી, શરીરની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ થઈ જાય છે અને ધારેલી માર્ગ અટકી પડે છે. જનરાદિ વ્યાધિનો જ્યારે સર્વથા નાશ થાય ત્યારે જ તેનું પ્રયાણ આગળ થઈ શકે છે. ૩. પ્રથમના બે પ્રકારનાં વિષ્ણોને દૂર કરવા છતાં પણ તેણે ખાસ સંભાળવાની એક ત્રીજી બાબત રહે છે અને તે એ છે કે દિગ્બોદધી પોતે યોગી દિશાએ અથવા કુમાર્ગે ચાલ્યો જતો ન હોય. આથી પોતાના સોમ્ય નગરનું સત્ય અવ્યાહત હોવું જોઈએ અને ગમે તેટલા પ્રયત્નથી પણ તે દિશા ભૂલાય નહિ એવી તેની પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. જો આ બાબતમાં સખતના થાય તો પ્રથમના બે વિપ્રજ્ઞયા કર્યા હોય તે પણ નકામી થઈ પડે છે. તેવી રીતે યોગપ્રગતિ કરતાં ત્રણ વિષ્ણો અહીં બતાવવામાં આવ્યા ■ તેના પર વિજ્ય મેળવવાની આવરવકતા બતાવવારૂપ આ ત્રીજો આશય છે. અહીં ત્રણ પ્રકારનાં જનન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ વિષ્ણો થાય છે તે આ પ્રમાણે શીત આતપ વિગેરેથી ધર્માચારમાં જે ક્ષતિ થાય તે પ્રથમ જનન્ય વિપ્ર, દુરુબ ધન ધાન્યને અંગે ધર્માચારમાં ક્ષતિ થાય તે મધ્યમવિપ્ર અને ત્રિથાત-સોમ્ય દશાના અસ્ખલિત બોધના અભાવને અંગે ચિત્તપરિણતિને વ્યાપાત થાય અને પોતાની પ્રવૃત્તિ અટકે તે ઉત્કૃષ્ટ વિપ્ર. આ ત્રણ પ્રકારનાં માર્ગનાં વિષ્ણોપર જ્ય મેળવવો એ ઉપરાંત ત્રણ પ્રકારનાં વિપ્રજ્ય સમજવો. આ ત્રણ પ્રકારનાં વિપ્રજ્યરૂપ આશય હોય તો જ પરિણતિ સુધરતી જાય અને પ્રવૃત્તિની પવિત્રતા સર્વશેષપણે પ્રાપ્ત થતી જાય છે. અહીં ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે કે આશયોદ્દેશના વર્ણન પ્રસંગે પ્રવૃત્તિ, વિપ્રજ્ય વિગેરે પર વિચારણા છે. એક સામાન્ય વિચાર હોય, એક અમુક પ્રવૃત્તિનો વિચાર હોય અને પ્રારબ્ધ પ્રવૃત્તિને ઠેક સુધી અંગે તેવાં વિષ્ણો આવે તોપણ તેને

સિદ્ધિરૂપ આશયમાં તાત્ત્વિક અભ્યાસથી થયેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. અભ્યાસ કરનારને થતી ધર્મપ્રાપ્તિ અહીં ઉપયોગી નથી પણ અભ્યાસ થયા પછી થયેલી પ્રાપ્તિ કામની છે. એનું લક્ષણ એ છે કે એમાં સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે. એટલે આત્માનું આત્માવડે આત્મામાં જ્ઞાન થાય એને અનુભવ કહેવામાં આવે છે તેરૂપ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા પ્રાપ્તિમાં અનુભવ સાથે સહચારી હોય છે. પોતાથી હીન ઉપર કૃપા-દયા આવે છે, મધ્યમ પ્રાણીઓ ઉપર ઉપકાર કરવાની યુદ્ધિ રહે છે અને પોતાથી ઉત્તમ પ્રાણીઓ તરફ વિનય કરવા રૂચિ રહે છે. આ 'સિદ્ધિ' રૂપ ચતુર્થ આશય સમજવો. પાંચમા વિનિમય શુભ આશયમાં પોતાથી વ્યર્તારક્ત પ્રાણીને ધર્મમાં જોડવાની યુદ્ધિ અને તે માટે દૃઢ પ્રયત્નને 'વિનિયોગ' રૂપ શુભ આશય કહેવામાં આવે છે. આ પાંચ પ્રકારના આશય વગર ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે તે ધર્મપ્રાપ્તિ માટે થતી નથી અને કેટલીક વખત ઉલટી નુકશાન કરનાર પણ થાય છે. આવી ક્રિયાઓ નુકશાન કરનારી કેવી રીતે થાય છે તે પણ સમજવા યોગ્ય છે. જ્યાં શુભ આશય ન હોય ત્યાં પ્રાણી પોતાની જાતને છેતરી અજાતાથી અથવા હંભથી એમ માને છે કે પોને ઉન્નતિ-ક્રમમાં આવેલ છે; હવે જ્યારે તેનામાં તે કાંઈ હોય નહિ ત્યારે તે ઉલટાં તીવ્ર ક્રમોં ખાંધી સંસાર વધારી મૂકે છે. કોઈ પણ પ્રાણી યોગ-ભૂમિકા પામ્યો છે કે નહિ તેના નિર્ણય કરવા માટે જેમ પ્રથમની ભૂમિકાઓમાં વિવેચન બતાવ્યું છે તેમ આ પાંચ આશયો દર્શક તરીકે બહુ ઉપયોગી છે. યોગી, વેશધારી નિગેરેના સંગ્રંધમાં વિચાર કરતાં આ આશયો કેટલે દરજ્જે પૂર્ણ થાય છે અથવા તેઓમાં તેમાંનું કાંઈ પણ છે કે નહિ તે ખામ વિચારવાનું છે. હકીકત એમ

દૂર કરી પહોંચાડવી અને તેના નિર્વાહ કરવો એ ત્રણ આશયો અને હવે પછી કહેવામાં આવશે તે સિદ્ધિ અને વ્યવસ્થા સંગ્રંધમાં એક અમુક વર્તન સર્જી તેને અંગે કેટલે અનુભવ થાય છે તે દરજ્જાએ પ્રવૃત્તિ તેના વિષયોએ વિગેરે પ્રકારે પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેમાં કેટલી વિચારણાશુદ્ધિ થાય છે તે વિચારવાથી જણાઈ આવશે. આ પાંચે આશયોના વિષય યોગના દાષ્ટાંત્રિન્દુથી ખાસ સમજવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને તેને સમજવા માટે અમુક પ્રમાણિકણાનું, સત્ય બોલવાનું કે એનું કોઈ વર્તન મનપર સર્જી તેને અમલમાં મૂકવાને અંગે આ પાંચે આશયો કેવી રીતે કામ કરે છે તે સંદર્ભપૂર્વક વિચારવાથી તેનું મહત્ત્વ અને પ્રત્યેકનું વિવક્ષિત કાર્ય સંદર્ભમાં આવી જશે.

છે કે ત્યાંસુધી અંતરંગ આશય જેને 'ભાવ' કહેવામાં આવે છે તે જાગૃત થતો નથી ત્યાંસુધી ઉત્ક્રાન્તિ થતી નથી અને એવો ભાવ અંતિમ પુરુષાણપરાવર્તમાં સાધ્યની નજીક પ્રાણી આવે ત્યારે જ થાય છે. જેમ રસવેધથી લોહનું સુવર્ણ થાય છે તેમ ભાવથી ક્રિયાનું મોક્ષ-હેતુત્વ થાય છે. એક કુવો ખોદવો હોય તો ખનનના કાર્યને ક્રિયા સાથે સરખાવી શકાય, પરંતુ અંદર પ્રાણીની શિરાઓ ઉત્પન્ન થવી તેને ભાવ સાથે સરખાવી શકાય. મતલબ જળપ્રવાહનું આગમન તો ભાવથી જ થાય છે, ખાલી કૂપ ખણવાથી કાંઈ લાભ થતો નથી. જેમ તૃણની અંદર ઘીનો ભાવ શોધવો તેમ ક્રિયામાં યોગ શોધવો એ ખરાખર છે. તૃણ જંગલમાં હોય તેમાં ઘી નથી, પરંતુ ગાય તેને ખાય, પચાવે, તેનું દૂધ ધાય, તેનું દહીં થાય, તેને વહોવવામાં આવે, તેનું માખણ થાય, તેને તાવવામાં આવે, ત્યારે ઘી થાય છે; તેવી જ રીતે અંતિમ પહેલાના આવર્તમાં પ્રાણીમાં યોગ્યતા હોય છે તોપણ તે અંદર પડી રહે છે, વ્યક્ત થઈ શકતી નથી. આ સાથે એટલું પણ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે કે ગાય જેમ ઘાસ ખાધા વગર છૂલી શકતી નથી અને ઘાસ ન ખાય તો દૂધની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી તેમ શુભ અધ્યવસાય પણ ક્રિયાની શુદ્ધિ અને શુદ્ધ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ વગર ટકી શકતા નથી અને તે વગર ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગૃહસ્થસિંગે કેવલ્ય-દશા પ્રાપ્ત કરનાર અથવા અન્ય સિંગે તે દશા પામનારનું આયુષ્ય બે ઘડીથી વધારે હોય તો જરૂર તે સાધુપ્રવૃત્તિ અને સાધુવેશ ધારણ કરે છે એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે તેનું આ કારણ છે. પ્રવૃત્તિ અને પરિણતિ બંનેનો અસ્પર્શ આવી રીતે સાપેક્ષભાવ રહે છે એ વાત બહુ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. સાથે એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે પરિણતિની શુદ્ધિ સાધ્ય છે અને ક્રિયાફળનો આધાર તેના ઉપર જ રહે છે. ઘાસ જમે તેટલું સાફ હોય તોપણ રોગી કે મડદા જેવી ગાય તે ખાય તો તેનાથી દૂધની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આથી ગાયની સારી સ્થિતિ દૂધને અંગે જોટલી જરૂરની છે તેવી જ રીતે અત્રે શુભ અધ્યવસાય-સ્થિતિ સમજવી. આવી રીતે આપણે યોગનું લક્ષણ અને તેની પ્રાપ્તિનો સમય અને તેને બતાવનારા આશયો વિચાર્યા, હવે આપણે યોગના લેહો સંબંધી વિચાર કરીએ.

યોગના ભેદો.

યોગની પ્રાપ્તિને અંગે અનેક ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, અનુક્રમ પ્રમાણે ચારિત્રના ભેદો પ્રાપ્ત થાય છે અને ભૂમિકા પ્રમાણે ઉન્નતિમાં વધારો થતો જાય છે અને ક્રમસર પ્રગતિ થતી જાય છે. યોગનું સ્વરૂપ સમજવા માટે યોગના કેટલાક વિભાગો પાડી તેનું સ્વરૂપ જણાવવા યોગવિજ્ઞાનીઓએ પ્રયાસ કર્યો છે તેના જૂની જૂની રીતે પાડેલા ભેદો પર આપણે હવે વિચાર કરીએ. ત્યાં ખાસ કરીને સમ્યગ્ શ્રદ્ધાન અને બોધ થયા પછી દેશથી અથવા સર્વથી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે તે યોગને અંગે બહુ અગત્યની છે. ચારિત્રના જેટલા ભેદો છે તે એક દૃષ્ટિએ યોગના ભેદો છે એમ સમજી લેવું. સદરહુ ચારિત્રની ભિન્નતાનાં કારણના બીજા દૃષ્ટિબિન્દુથી જોતાં યોગના પાંચ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે તે આપણે વિચારીએ. તે પાંચ ભેદ આ પ્રમાણે છે: અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિસંક્ષય.

૧ અધ્યાત્મ યોગ.

વૃત્તિયુક્ત પ્રાણી ઔચિત્ય જાળવીને મૈત્ર્યાદિ ભાવ સંયુક્ત શિષ્ટવચનાનુમાર તત્ત્વચિંતન કરે તે ચિંતનને યોગીઓ 'અધ્યાત્મ' કહે છે. અધ્યાત્મ સંબંધી ઘણી જગોએ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, આ લેખકે તેના સંબંધમાં અધ્યાત્મ કદપદ્મના ઉપોદ્ધાતમાં એક લેખ લખ્યો છે, પરંતુ અધ્યાત્મ શબ્દની જે વ્યાખ્યા અહીં આપવામાં આવી છે તે કંઈક નૂતન છે. એ વ્યાખ્યા શ્રીમાન્ યશોવિજયજી મહારાજે યોગભેદ દ્વાનિશિકામાં* આપી છે તેના દરેકેદરેક શબ્દ પર વિચાર કરવો યોગ્ય છે. વૃત્તિયુક્ત પ્રાણી એમ જે અધ્યાત્મ શબ્દની વ્યાખ્યામાં કહેવામાં આવ્યું છે તે સમ્યગ્ બોધપૂર્વક અણુમત અથવા મહાનતરૂપ યમોને ધારણ કરનાર પ્રાણીને વ્યપદેશીને લખાયું છે એમ સમજવું. અહીં અધ્યાત્મ શબ્દ મોક્ષના કારણ તરીકે સિદ્ધિ પામેલ યોગના ભેદ તરીકે જણાવેલ છે. તેની યોગ્યતા સમ્યક્ત્વ થયા પછી જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ આ વ્યાખ્યા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. એ પહેલાની પ્રથમની ચાર ભૂમિકામાં પણ સામાન્ય પ્રકારનો યોગ હોય છે તેનો અત્ર સમાવેશ થતો નથી અને તેને

* (દ્રા. દ્વા. અધ્યાત્મી જત્રીશી-મ્થોક ૨)

માટે આગળ ધરજાયોગ વિગેરે લેદ પાડવામાં આવશે તેપરના વિવેચનથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. યોગમાં તદ્દન નીચી ભૂમિકાએ રહેલાનો યોગ એટલો સામાન્ય છે કે તેના સંબંધમાં વક્તવ્યતા બહુ અલ્પ છે. અહીં જે અધ્યાત્મની વાત કરી છે તે પંચમ ભૂમિકા-દૃષ્ટિ-પર આરૂઢ થયેલા પ્રાણીની છે એમ વ્યાખ્યા ઉપરથી જણાય છે. આવો પ્રાણી ઔચિત્યપૂર્વક કરે એમ કહ્યું તે ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરે એમ સમજવું. આવા યોગમાં પ્રગત પ્રાણીની પ્રવૃત્તિ પોતાના આગળ વધેલા ગુણને અનુરૂપ જ હોય છે. આવો પ્રાણી મૈત્ર્યાદિ ભાવ જેના-પર હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે તેથી સંયુક્ત થઈ મહા ક્ષતિ-ઓએ ષતાવેલ આગમાનુસાર તત્ત્વચિંતવન કરે તેનું નામ અધ્યાત્મ છે. ભુવ અભુવાદિ તત્ત્વ, કર્મસ્વરૂપ, ચેતનનો સંબંધ વિગેરે અનેક આત્મિક બાબતોનો શાસ્ત્રીત અનુસાર વિચાર-ચિંતવન તેનું નામ અધ્યાત્મ છે. આ તત્ત્વચિંતવનને અંગે ઔચિત્ય, વ્રતસમચેતત્ત્વ, આગમાનુસારિત્વ અને મૈત્ર્યાદિ ભાવ સંયુક્તત્ત્વ એ ચારે વિશેષણો એટલો અગત્યનાં છે કે એનાપર વિચાર કરવાથી મહાન્ સત્યો દૃષ્ટિ સમીપ ખડાં થઈ જશે. આ ચારે વિશેષણો અધ્યાત્મ યોગની ઉપર જણાવેલી વ્યાખ્યાને અંગે પ્રાપ્ત થાય છે તે સદરહુ વ્યાખ્યા ફરીવાર વાંચી જવાથી સમજશે.

અહીં મૈત્ર્યાદિ ભાવ સંયુક્ત એવું જે વિશેષણ તત્ત્વચિંતવનને અંગે આપવામાં આવ્યું તે મૈત્રી, પ્રમોદ, મુદિતા અને કરુણા એ ચાર ભાવના સમજવી. એ ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ અધ્યાત્મ કદપર્દુ-મના પ્રથમ સમતાધિકારમાં સારી રીતે વ્યર્થ છે તેનાથી તદ્દન જૂદી રીતે ગહુ સંક્ષેપમાં અત્ર તેપર વિચાર કરશું. સુખચિંતા એટલે મૈત્રીભાવ. કોનું સુખ ધરજવું અથવા ચિંતવવું તેને અંગે તેના ચાર લેદ પડે છે. જેણે આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તેનું સુખ ધરજવું તે ઉપકારી સુખચિંતા, જે પોતાના રનેહી સંબંધી મિત્રતા કે સગપણ સંબંધથી થયેલા હોય તેનું સુખ ધરજવું તે સ્વજનસુખચિંતા, જે પ્રાણીઓને પોતે પોતાના ગણ્યા હોય અથવા જેને પોતાના પૂર્વપુરૂષોએ પોતાના ગણ્યા હોય તેવા આશ્રિતના સુખનું ચિંતવન તે સ્વપ્રતિપક્ષસુખચિંતા અને ઉપકાર સંબંધ કે આશ્રયનો ખ્યાલ કર્યા વગર સર્વ પ્રાણીઓનું

સુખ ઈચ્છવું તે સામાન્યસુખચિંતા. આ મંત્રી ચિંતવન જેના સુખનો વિચાર કરવામાં આવે તેને અંગે કરવામાં આવે છે અને તેના ભેદને અંગે અહીં ચાર ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. તેના વિષય-સુખનો વિચાર કરીએ તો લૌકિક, કુતીરિક, પૌદ્ગલિક, ઔદિક, પારલૌકિક, આત્મીય આદિ અનેક પ્રકારે પ્રચલિત સુખના ભેદો કરી શકાય અને તેવા પ્રકારનાં સુખના ભેદો લોકોમાં પ્રચલિત છે. ચિંતવન કરનાર પરમ દશાને પ્રાપ્ત થનાર હોવાથી આત્મીય સુખની વિચારણા અત્ર સમજવી, સ્વજનાદિનો વિભાગ એવા પ્રસંગમાં લોકરૂઢિને અનુસરીને બતાવવામાં આવેલ હોય એમ જણાય છે અથવા પરમ દશા પ્રાપ્ત કરનાર મહા પુરુષની ચિત્તપરિણતિ કેવી વિશાળ હોય છે તેના ખ્યાલ આપવા સારૂ તેવા ભેદો બતાવ્યા હોય એમ જણાય છે. તેનો આશય એવા સુખના ઉપાયો યોજવા તરફ પ્રયત્ન કરવાનું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખવાનું નિર્દેશન હોય એમ લાગે છે.

બીજા કંઠેણા ભાવમાં દુઃખ દૂર કરવાની ઈચ્છા થાય છે તે ચાર પ્રકારની છે. અજ્ઞાનથી વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણી દયા ઉરકેરે તેવા ગળગળતા શબ્દથી અપથ્ય લોજન ખાવા માગે તેનાપર ખોટી દયા લાવી તેને લોજન આપવું તે મોહજન્યા કંઠેણા, બીજી દુઃખી પ્રાણીને જોઈને તેને આહાર ઔષધિ વિગેરે જોઈતી વસ્તુ, ધન, ધાન્યાદિ આપવાં તે દુઃખિતદર્શનજન્યા કંઠેણા, સુખી પ્રાણીઓને જોઈને તેઓનાં સુખ ઉપર દયા આવે અને તેઓ કેવી રીતે એવા બાહ્ય સુખના ખોટા ખ્યાલથી બચી અપરિમિત આત્મીય સુખ પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી થાય એવી ઈચ્છા તે સંવેગજન્યા કંઠેણા અને કુદરતી રીતે અન્ય ઉપર કંઠેણા આવે જેમ ભગવાનને ‘સવીજીવ કંઠે શાસન રસી’ એવો ભાવ થાય તે સ્વાભાવિક-અન્યહિતયુતા કંઠેણા.

ત્રીજી મુદિતા ભાવ પ્રાણીઓનાં સુખને જોઈ રાજી થવા રૂપ છે. એના પણ ચાર પ્રકાર છે. દેખાવમાં સુંદર પણ પરિણામે અત્યંત અહિત કરનાર રોગીને અપથ્ય લોજનની પેઠે જે વિષય સુખની પ્રાપ્તિ બીજાને થઈ હોય તેમાં સંતોષ થવો તે સુખમાત્ર મુદિતા ભાવ, બીજી સારા હેતુભૂત સુખમાં સંતુષ્ટ વૃત્તિ જેમ કે આ ભવના સુખ થાય તેવી રીતે મિતાહારાદિપણથી શરીરસ્વાસ્થ્ય થાય વિગેરે રીતે

યતાં ઐહિક સુખમાં આનંદ માનવો તે સદ્દેહુ સુદિતાભાવ, ત્રીજો આ ભવ અને પરભવ બન્નેમાં સુખ થાય તેવા અનુબંધ કરાવનાર ગુણ કાર્યો કરનારને તત્ત્વજનિત સુખપ્રાપ્તિ થાય તેમાં સંતોષ પામવો તે સદ્દનુબંધયુતા સુદિતા અને ચોથો મોહનીય કર્મોદ્ધિ મહા ત્રીવ કર્મના નાશથી પ્રાપ્ત યતાં અવ્યાબાધ સુખમાં જે સંતોષવૃત્તિ થવી તે પરા સુદિતાભાવ. આવા પ્રકારનાં સુખો કોઈ પણ પ્રાણીઓ પ્રાપ્ત કરે, અન્ય કોઈને તે પ્રાપ્ત થાય તે જોઈ બાણી મનમાં સંતોષ થાય, અતિ આનંદ થાય અને જરા પણ અસૂચા ન થાય એ ત્રીજો સુદિતા ભાવ.

ચોથો ઉપેક્ષા ભાવ માધ્યસ્થયુક્ત હોય છે. એ પણ કંઠણથી, અનુબંધથી, નિવેદથી અને તત્ત્વસારથી એમ ચાર પ્રકારે થાય છે. જેમ કોઈ અપથ્ય જાનાર રોગી ઉપર કંઠણ આવવાથી તેને અપથ્ય સેવતાં અટકાવી શકાશે નહિ એમ ધારીને અથવા તેમ કરવાનો પોતાનો અધિકાર નથી એવા ખ્યાલમાં તેને અપથ્ય સેવવાના કાર્યથી નિવારણ કરવામાં ઉપેક્ષા કરે તે કંઠણજન્યા ઉપેક્ષા; ભવિષ્યમાં શું પરિણામ થયું સંભવિત છે એમ વિચાર કરી કોઈ અમુક પ્રવૃત્તિ કરે તેને અટકાવવામાં યત્ન ન કરતાં તે જેમ કરે તેમ કરવા દે તે અનુબંધાલોચકારી ઉપેક્ષા; સર્વ સુખ ભોગવી શકે તેવા સંયોગમાં હોય છતાં નિવેદથી તેનું પરિણામ જોઈ તે સુખની ઉપેક્ષા કરે તે નિવેદજન્યા ઉપેક્ષા અને સુખ દુઃખ કેવી રીતે થાય છે તેનો વિચાર કરી પોતાથી અન્ય સર્વ પ્રાણીઓને કાંઈ પણ સુખ દુઃખ ન થાઓ એવી ઈચ્છાથી થયેલી ભાવના તે તત્ત્વસારા ઉપેક્ષા.

નિષ્પન્ન યોગી આ ચાર ભાવનાને અનુલક્ષીને સુખીની ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરે છે (મૈત્રી), દુઃખીની ઉપેક્ષાનો ત્યાગ કરે છે (કંઠણ), પુણ્યવાન પ્રાણી ઉપર દ્રેષ છોડી દે છે (સુદિતા) અને અધર્મી પ્રાણી ઉપર રાગદ્રેષ બન્ને તણ દે છે (ઉપેક્ષા). ઉપર જે વ્યાખ્યા આપેલી છે તેવા પ્રકારના અધ્યાત્મયોગથી કર્મપ્રકૃતિનો અને ખાસ કરીને પાપપ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે, વીર્યનો ઉત્કર્ષ થાય છે, ચિત્તની સમાધિ થાય છે, વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ થાય છે અને અનુભવની બાગૃતિ થાય છે. આ પ્રથમ અધ્યાત્મ યોગનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વિચારવું. એને માટે શ્રંથાન્તરમાં બહુ વિવેચન છે તેપર અત્ર

ઉદ્દેશ કરવાનો અવકાશ નથી, પરંતુ એ કેવો મહત્વનો વિષય છે તે આટલી હકીકત ઉપરથી સમજવામાં આવી ગયું હશે. આવી રીતે યોગના સર્વ વિષયોપર વિવેચન કરવું જરૂરનું છે તેના અત્ર તે સંદેષથી નામનિર્દેશ અને તેપર બહુ ટુંક વિવેચન થશે. પ્રસંગે વધી તેપર વિવેચનો લવિષ્યમાં બની આવશે. વાચકો પોતાની મેળે સૂચવેલા ગ્રંથો ગીતાર્થ પાસે બરોબર સમજશે તો આ વિષય બહુ સારી રીતે સમજશે. યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાથી વિષય, શ્રાદ્ધમાં અને પ્રક્રિયામાં, આવી શકે તેવો છે.

૨. ભાવના યોગ.

ભાવના યોગના સંબંધમાં અત્ર લંબાણથી વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. જે અધ્યાત્મના વિષયમાં નિષ્ણાત થયેલ હોય તેણે દરરોજ વધારે વધારે અભ્યાસ પાડી વિચારણાપૂર્વક આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવું અને અશુભ વિચારનો ત્યાગ કરવો એનું નામ ભાવના કહેવામાં આવે છે. અભ્યાસના સંબંધમાં એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એ દીર્ઘ કાળ સુધી, આંતર વગર અને આદરપૂર્વક સેવન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે અધ્યાત્મને હૃદયમાં સ્થિર કરે છે. અહીં અભ્યાસ માટે ત્રણ વિશેષણો બતાવ્યાં જે ખાસ વિચારવાયોગ્ય છે અને ત્રણ એકસરખી રીતે ઉપયોગી છે. દીર્ઘ કાળ સુધી ભાવના કરવાનું કહેવાનું કારણ એ છે કે વિભાવસંસ્કારો આ જીવને અનાદિ કાળથી એવા લાગી રહેલા છે કે જ્યાંસુધી તેનો અભિભવ શુભ સંસ્કારોથી દીર્ઘ કાળ સુધી થાય નહિ ત્યાંસુધી ઉક્ત વિભાવસંસ્કારો વારંવાર પ્રાદુર્ભાવ થતા રહે છે. વળી અભ્યાસમાં આંતરો ન પાડવો, દશ વર્ષ અભ્યાસ કરી અધ્યાત્મભણ પ્રાપ્ત કરે અને પાછો જે વરસ મૂકી દે તો વિભાવ સંસ્કારો તરત જોરમાં આવી જાય છે અને આદર વગર કરેલ યોગક્રિયા કાંઈ પણ ફળ આપતી નથી અથવા નહિવત્ ફળ આપે છે એ સ્પષ્ટ ગમ્ય હોવાથી આ અભ્યાસ દીર્ઘ કાળ સુધી કરવો, આંતર રહિત ચાલુ રાખવો અને તે દરમ્યાન અધ્યાત્મ ઉપર અંતઃકરણથી આદર રાખવો. ભાવના અનેક પ્રકારની છે પણ નિષ્પન્નયોગીને માટે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વૈરાગ્ય એ પાંચ વિષયની ભાવના કરવા માટે શિષ્ટ પુરૂષો ફરમાવી ગયા છે. એ ભાવનાથી અભ્યાસ વધે

છે, વિભાવ સંસ્કારો મંદ થાય છે અને એક ભાવના બીજી વિશિષ્ટ ભાવનાઓને જન્મ આપે છે અને એમ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતી જાય છે. અહીં ભાવના યોગમાં બાર ભાવના બતાવી છે તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ વિચારી જવું પ્રાસંગિક ગણાયે.

ભાવના યોગમાં બાર ભાવના ઉપર જણાવ્યું તેમ ખાસ અગત્યનો ભાગ બજાવે છે. જ્યાંસુધી ચિત્તમાં ભાવના બાર ભાવનાનું રહસ્ય આવતી નથી ત્યાંસુધી શાંતરસની રેલછેલ થતી નથી અને સાર્વિક ભાવ પ્રગટ થતો નથી. હૃદયને અસર કરનાર હોવાથી ભાવનાઓ યોગમાં ખાસ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અનેક પ્રકારના મોહથી ચિત્તમાં વ્યાકુળતા રહ્યા કરે છે; એવી વિપાદગ્રસ્ત અવસ્થામાંથી ચિત્તને દૂર રાખનાર અને શાંત ભાવ પમાડનાર ભાવનાઓ વ્યાકુળતા દૂર કરે છે અને સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરે છે. આર્ત અને શૌર ધ્યાનમાં આસક્ત પ્રાણીઓ જ્યાંસુધી આ ભાવનાઓનો અભ્યાસ પાડતા નથી, વારંવાર તેને આદરતા નથી, નિરંતર તેમાં આસક્ત થતા નથી, ત્યાંસુધી વિભાવમાં આસક્ત ચિત્ત વારંવાર સંસાર તરફ ઘસડાઈ જાય છે, સંસારના ઉપર ઉપરથી ઉજળા લાગતા ભાવોમાં લપટાઈ જાય છે અને પરભાવમાં સ્વપુદ્ધિ કરી તદ્દસિક થઈ પડે છે. શાંતરસ અતિ અદ્ભુત છે, મોક્ષસુખની વાનકી છે, સુખની પરિકાષા છે, સ્થિરતાનું કેંદ્ર છે, શમનું સદોવર છે. એ સંસારભાવનું વિરસપણું શાંત પણુ ચોક્કસ રીતે બતાવી એતનને ઉદ્ધાત્ત બનાવે છે, પ્રગતિમાં મૂકે છે અને તેનો પગ પ્રગતિમાં પાછો ન હુકે એવી મજબૂત પીઠિકા આપે છે. એ શાંત ભાવ બતાવવા સારૂ બાર ભાવના પર વિચાર કરવાનો છે. બહુ સંક્ષેપમાં તેનું સ્વરૂપ આપણે અહીં જોશું તો તેપરથી તેની મહત્તા અતિ વિશિષ્ટ છે તે જણાયે.

પ્રથમ અનિત્ય ભાવનામાં પ્રાણી વિચારે છે કે આ સંસારમાં

૧. અનિત્ય ભાવના પ્રાણી સંપત્તિ ઉપર રાચે માચે છે પણ એ તો ચિરકાળ ટકતી નથી, અનેકને સંપત્તિ છોડી ચાલી જાય છે તે નજરે જોયું છે, ઘણા પ્રાણીઓ મોટી સંપત્તિના માલીક હોય તેને બીજા માગતા જોયા છે-ત્યારે એવી અસ્થિર સંપત્તિ ઉપર આધાર કેમ રખાય? પ્રાણી પોતાના યૌવનમાં મસ્ત રહે છે પણ

તે કાયમ ટકતું નથી, વૃદ્ધાવસ્થા જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે અથવા તે પહેલાં વ્યાધિથી શરીર ખરાબ થાય છે, શરીર પોતે અનિત્ય છે, અંતે પડવાનું છે અને કોઈનો અમરપટો અત્રે છે જ નહિ. આકાશમાં વિજળીનો ચમકારો થાય તેટલો વખત જ ટકે તેવી સંપત્તિ અથવા યૌવન ઉપર આધાર કેવી રીતે રાખી શકાય? ધર્મશાળાને ઘરનું ઘર માની તેમાં આસક્ત રહેનાર પ્રાણી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો નથી; પોતાની સાધારણ પુંજના સરવાળા કર્યા કરનાર, સરવૈયાના આંકડા ભેઈ રાણ થનાર પોતાનું શું છે તે તપાસવા ઊભો રહેતો નથી; પૃથ્વી કોઈની થઈ નથી, કોઈ સાથે ગઈ નથી અને અત્યાર સુધીમાં તેણે અનેક પતિઓ કર્યા છે. આ પ્રમાણે દરેક વસ્તુ માટે વિચારવું. વસ્તુ પોતે નિત્ય નથી અને નિત્ય સંબંધ ન હોય તે નકામો છે, જે સંબંધને પરિણામે અંતે વિયોગ જરૂર થાય તે કેવી રીતે કરવા યોગ્ય ગણી શકાય? અનુત્તર વૈમાનનાં અપૂર્વ સુખ ભોગવનાર દેવોનો અંતે ત્યાંથી પાત થાય છે અને થાય છે ત્યારે સુખ ભોગવેલું હોય છે તે પણ કડવું થઈ જાય છે અને પાછા ફરી દુઃખમાં અવતરવું પડે છે. વીજળી અને સંધ્યાના રંગનાં દૃષ્ટાંતો બહુ વિચાર કરીને સમજવા યોગ્ય છે. એ જેટલો વખત ઝળકારો કરે છે કે રંગ આપે છે તેટલો વખત ઉપર ઉપરથી આનંદ આપે છે પણ તે ટકતા નથી. આમ સાંસારિક સર્વ વસ્તુઓમાં, વિષયમાં અને તેની પ્રવૃત્તિમાં જણાય છે એ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે સમજવું. મિત્ર, સ્ત્રી, સ્વજન વિગેરે સર્વનો સંબંધ આવો અનિત્ય છે, અંતે જરૂર વિયોગ થનાર છે અને અલંકારિક ભાષામાં કહીએ તો તે સ્વપ્ન અથવા ઇંદ્ર-જાળ જેવો છે. સ્વપ્નમાં ગમે તેટલું સુખ ભોગવાય, ઇંદ્રજાળમાં ગમે તેટલી ઋદ્ધિ ખડી થઈ જાય પણ તે સર્વ ખોટાં છે, તેવી રીતે સ્વજન-સંબંધ અંતે ઉડી જનારો છે અને ઉડી જાય ત્યારે મનમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ આપનાર થઈ પડે છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તીના શરીરપ્રેમ વિચારતાં આ વાત દૃઢ થાય છે અને કોઈ પણ સુંદર સ્ત્રીની વૃદ્ધાવસ્થામાં શારીરિક સ્થિતિ જોતાં એ વાતનું રહસ્ય સમજાય છે. આયુષ્ય અસ્થિર છે, જળના પરપોટા જેવું છે અને મોટા માંઘાતા જેવા રાજાઓ પણ અંતે સર્વ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે એ વાત વારંવાર

વિચારવા યોગ્ય છે, વિચારીને એના અંતરમાં રહેલ સંબંધનું અનિત્યત્વ સમજવા યોગ્ય છે અને એવી રીતે વારંવાર વિચારવાથી ચેતનના પરવસ્તુ સાથેના સંબંધનું અનિત્યત્વ હૃદયમાં ઉતરી જાય તેમ છે. ચિદાનંદધનસ્વરૂપ આત્મા માત્ર નિત્ય છે અને તેમાંથી જે સુખ મળે, જેને માટે અન્યપર આધાર રાખવો ન પડે, તેજ માત્ર નિત્ય છે અને તેની પ્રાપ્તિને લગતો ઉદ્ધમ કતવ્ય છે.

ખીલ અશરણુ ભાવનામાં પ્રાણી વિચાર કરે છે કે આ સંસારમાં ચેતનને કોઈનું શરણુ નથી. તે ગમે તેની ૨. અશરણુ ભાવના. ગમે તેટલી ચાકરી કરે, ગમે તેટલી પરિચર્યા ઉઠાવે, ગમે તેટલાં નમન કરે પણ કોઈ તેને શરણુ આપનાર થતું નથી. તે ગમે તો વળખિંજરમાં પેસે અથવા ગમે તેનો આશ્રય લે, સુખમાં તૃણ લઈ જનાવરની પેઠે દીનતા બતાવે, પરંતુ જ્યારે તેનો સમય પૂરો થાય છે ત્યારે યમના તાળામાં તેને ગયા વગર છૂટકો થતો નથી. મોટા ચક્રવર્તી કે દેવતાઓ પણ યમનો દ્વાર અટકાવી શકતા નથી અને ગમે તેટલું કરે તોપણ અંતે મરણુ કોઈને છોડતું નથી. કર્મપરાધીના વૃત્તિ જ્યાંસુધી તે સંસારમાં રહે છે ત્યાંસુધી એટલાં બધી રહે છે કે ગમે તેટલા સ્વજન સંબંધીઓ, સ્નેહીઓ, સ્ત્રી, પુત્ર કે માતા હોય તે કોઈ કર્મની આડે આવી શકતું નથી. કર્મ તેની અનેક પ્રકારે અસર જણાવ્યા જ કરે છે. આવા વખતમાં પ્રાણીને જો કંઈ પણ આધાર હોય, કોઈનું પણ શરણુ થઈ શકતું હોય તો તે માત્ર ધર્મનું જ છે જે કર્મનો ભોગદાર થાય ત્યારે તેમાં શાંતિ રખાવે છે, નવીન બંધ બોંધો કરાવે છે અને એકંદરે પ્રાણીને પ્રગતિમાં ટેકો આપે છે. સાધારણ રીતે વૃદ્ધાવસ્થાનું આલ્થું આવતું જોર, સંપત્તિ ચાલી જવાનો ભય, શારીરિક સ્થિતિપર આલ્થા આવતા વ્યાધિઓ અને સંબંધીઓનો થવાનો વિયોગ પ્રથમ વિચારમાં જ પ્રાણીને મુંઝવી નાખે છે, થાય છે ત્યારે મહા કષ્ટ આપે છે અને થયા પછી એ પ્રકારની અતિ કિલ્લ લાગણી પછવાડે મૂકી જાય છે-એવા વખતમાં પ્રાણીને ટેકો ધર્મ જ આપે છે. એવી વિશિષ્ટ લાગણી જે દેશોમાં નથી ત્યાં અનેક આત્મઘાતના બનાવો બને છે. આ એક જૂદી વાત છે. ગાહી પ્રાણી વિચાર કરે છે કે આ પ્રાણીને બહારની કોઈ વસ્તુનું

શરણ નથી, ટેકો નથી; તેને તેનાં પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે આવવાનું જવાનું અને સ્થિર થવાનું બને છે અને કર્મ તેનાં અનેક પ્રકારના સારાં માઠાં કૃષ્ણ આખ્યાં જ કરે છે. જે વખતે દ્વીપાયન ઋષિએ દ્વારિકાને સળગાવી તે વખતે જે પ્રાણીઓએ નેમનાથ સ્વામીનું શરણ કર્યું તે સર્વ બચી ગયા, બીજા બળી ગયા; એ પ્રમાણે આ સંસાર-દાવાનળમાં અન્યનું શરણ મળી શકતું નથી, જેઓ ધર્મનું-જિન વચનનું શરણ કરે છે તે ભવિષ્યમાં લાલ મેળવી શકે છે. આ અશરણ ભાવના આત્માને પોતાના ઉપર આધાર રાખતાં શીખવે છે. મોટા મોટા નવ નંદ વિગેરે રાજાઓ ચાલ્યા ગયા, પણ તેની કંદેલી સુવર્ણની ડુંગરીઓ તો અહીં જ રહી ગઈ, ચક્રવર્તીઓ ગયા પણ તેણે સાધેલા છ ખંડ ને ચૌદ રતનાદિ અહીં જ રહ્યાં. એ સર્વ જ્ઞેતાં બહારથી કોઈનું શરણ આવી શકતું નથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

ત્રીજી સંસાર ભાવનામાં સંસારનું સ્વરૂપ વિચારે છે. આ પ્રાણી કર્મને વશ પડીને સંસારમાં કેવા કેવા નાચે નાચે છે
 ૩. સંસાર ભાવના. તેના વિચાર જરા અવલોકનદૃષ્ટિથી કરવા યોગ્ય છે. ત્યાં આ જીવનાં ભ્રમણા જીવે તો તે અનેક કુર્ગતિમાં-દુર્ગતિમાં ગયો છે: કોઈવાર પૃથ્વી, અપ્, અગ્નિ, વાયુમાં રખડ્યો, વનસ્પતિમાં ફર્યો, ટકાને ત્રણ શેર વેચાયો, બે ત્રણ ચાર ઈંદ્રિયોવાળા જીવોમાં ગયો, તિર્થંચના અનેક વેશે લીધા, ઉપર ગયો, નીચે આબ્યો, મનુષ્યગતિમાં અનેક નાટકો ખેલ્યો, નારકીમાં રેસાયો, દેવતામાં હાણ્યોમાણ્યો-એવી રીતે અરઘદૃઘદૃઘકાન્યાયે ઉપર ગયો, નીચે ગયો, અફળાયો, કુટાયો અને અનેક રીતે હેરાન થયો, હરેક ગતિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પામ્યો, અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ કરી, અનેક પ્રકારના વિકારો અનુભવ્યાં પણ એક પણ જગોએ પ્રાણી કરીને બેઠો નહિ. એણે તૃષ્ણાખાતર, અનેક પાપકાર્યો કર્યાં, અનેકને હેતર્યાં, અનેકના પ્રાણ લીધા, પણ એની મનોરથલટની ખાઈ પૂરાણી નહિ. એણે અનેક પ્રાણીપર ક્રોધ કર્યો, અનેક પ્રકારે અભિમાન કર્યો, હરેક પ્રકારની હલકાઈ કરી, તુચ્છતા વાપરી અને મનોવિકારને વશ થઈ બહુ બહુ પ્રકારનાં નાટકો કેળવ્યાં. હરેક ગતિમાં અને જાતિમાં એણે નવા નવા વેશે ધારણ કર્યાં અને પોતાનો પાઠ ભજવ્યો. એના પ્રત્યેક ભવનાં ચરિત્રો જોઈએ

તો તેમાં વળી તેણે અનેક રંગો જમાવ્યા હોય એમ દેખાઈ આવશે. પ્રાણીએ કર્મને વશ થઈ કેટલા નિસાસાઓ મૂક્યા હશે, આનંદ માન્યા હશે અને ઘડેલા ખાધા હશે એનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આવે તેમ છે. પ્રાણીને આ સંસારમાં એક ચિંતા મટે છે ત્યાં બીજી થાય છે, એક બાબતપર જરા પગ સ્થિર થાય છે ત્યાં બીજી ત્રણ ઉપાધિઓ વધે છે. આવી રીતે સાચાખોટા વ્યવહારમાં, બહારના દેખાવમાં, ધામધુમમાં, ગપાટા મારવામાં, બકારો હાકવામાં અને એવી અનેક ક્ષુદ્રક બાબતોમાં ભવના ભવ આલ્યા જાય છે અને પ્રાણી આટો અવળો પડતો આબડતો સંસારના ચિત્ર વિચિત્ર પવનનો અનુભવ કર્યા કરે છે. આ સંસાર ભાવના ભાવવી એટલે આખા સંસારનું ચિત્ર આત્મા પાસે રજી કરવું. એમ કરવા માટે લેખની જરૂર નથી, જરા આનુબાનુ-આગળ પાછળ જુઓ-આખી સંસાર ભાવના રજી કરી શકાશે. માત્ર ઉદાસીન ભાવે વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખવાના વિશુદ્ધ ઈરાદાથી એમાં પ્રયાણ કરતાં બહુ સત્ય સમજાશે, રહસ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને પોતાનું સ્થાન શું છે તેનો ખ્યાલ આવશે. સંસારમાં ગતિ આગતિ, સંબંધની વિચિત્રતા, પિતાનું પુત્ર થવું, પુત્રનું પિતા થવું, માતાનું સ્ત્રી થવું, સ્ત્રીનું માતા થવું ઇત્યાદિ ફેરફારો, સુખનો અપૂર્ણ ખ્યાલ, બાળબુદ્ધિનાં કાર્યો વિગેરે તથા ઇદ્રિયોનું જોર, વિકારોનું સામ્રાજ્ય અને સાથે પ્રગતિનાં સર્વ તરવો આ ભાવનામાં જણાશે. વિચારણાપૂર્વક વિશાળ અવલોકન કરવાથી આ ભાવનાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

ચોથી એકત્વ ભાવનામાં પ્રાણી વિચારે છે કે અત્ર સંબંધ થયા છે તે પર છે તેની સાથે વાસ્તવિક રીતે પ્રાણીને સંબંધ નથી. સર્વ સંબંધજ સંબંધ વગરના છે. ચેતન પોતે એકલો છે, એકલો આંખો છે અને એકલો જવાનો છે. એનું કોઈ નથી, એ કોઈનો નથી, બીજા તેને પોતાનો કહે છે, તે બીજાને પોતાના માને છે, તે સર્વ જોડું છે, તેમજ કોઈ વસ્તુ પણ તેની નથી. આ રીતનો વિચાર તે જરા પણ દીન થયા વગર કરે છે. જંગલમાં સિંહ એકલોજ હોય છે, તેને એમ થતું નથી કે હું એકલો છું, તેને એમ થાય છે કે હું રાજા છું. તેમ પ્રાણી એકત્વ ભાવના ભાવે ત્યારે તેને એમ થાય છે કે કર્મને લીધે પ્રાપ્ત થયેલ સંબંધ માત્ર અનિત્ય

છે, પોતાને તેની સાથે કંઈ લાગતું વળગતું નથી. મોટા મોટા ચક્ર-વર્તીઓ પણ આખરે એકલા ગયા છે, કોઈ અથવા કંઈ તેઓ સાથે ગયું નથી. સચ્ચિદાનંદધનસ્વરૂપી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય અનેક સદ્ગુણોનું ધામ અતરાત્મદશામાં રમણ કરનાર ચેતન એકલો છે, એક છે, અપર છે. એને પર સંબંધ થયો છે તે બહારનો છે, ઉપર ઉપરનો છે, પરકૃત છે અને પરભાવ છે. એને એના સ્વભાવમાં આણુતાં તે વસ્તુસ્વરૂપમાં રમણ કરશે, પરભાવને ત્યાગી દેશે અને અખંડ આનંદનું ધામ બની એકલો નીકળી જશે. અહીં સંબંધ કરે છે ત્યારે પણ તેમાં તેનો એકત્વ ભાવ તો સંબંધના અસ્થિરપણુને અંગે પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. ચેતનની એકતા વિચારવાની આ ભાવ-નામાં પુરૂષાર્થને બહુ માર્ગ મળે છે, ચેતન અત્યંત ઉઠાત દશાનો અનુભવ કરે છે અને એનું સાધ્ય-પ્રાપ્ત્ય સ્થાન એને સ્પષ્ટ દર્શન આપે છે અને ત્યાં યોગસિદ્ધાસનપર અત્યંત આનંદ વર્ધાવનાર શુદ્ધ કાંચન સ્વરૂપી સત્તત્રયધારી ચેતનરાજને-પોતાને અસલ સ્વરૂપે બિરાજમાન થયેલ તે જુએ છે. એકથી વધારે મળે ત્યાં કંઈક થાય છે એ દૃષ્ટાંત બતાવનાર દાહજવરપીડિત નમિ રાજર્ષિની પાંચથે સ્ત્રીઓ જ્યારે કંકણ કાઢી નાખે છે ત્યારે જે બોધ થાય છે તે જીવ-નના પ્રત્યેક બનાવો બતાવી આપે તેમ છે, આંખો ઉઘાડી હૃદયચક્ષુદ્વારા તેની વિચારણા કરી જોવા યોગ્ય છે અને કરવાથી સત્ય રહસ્ય સમગ્રાય તેમ છે. એવી રીતે વિચારણા કરનાર ચેતનરાજનો એકત્વ ભાવ બહુ સારી રીતે સમજી વિચારી શકે તેમ છે.

પાંચમી અન્યત્વ ભાવનામાં સંબંધનું પરપણું વિચારવાનું છે.

ઉપર ચેતનની એકતા કહી તેની સાથે તેનાથી પર પ. અન્યત્વ ભાવના સર્વ પ્રાણીઓનું અને સંબંધનું પરપણું વિચારવાનું અત્ર સ્થાન છે. પરમાં આસક્ત, પરભાવમાં રમણ કરનાર ચેતન અનેક પ્રકારના સ્વાર્થમાં જોડાઈ જાય છે અને પરને સ્વ માની બેસે છે. જેને માટે અનેક હોંશ થાય છે, જેને માટે અનેક આશા બાંધવામાં આવે છે, જેની હોંશથી ઇચ્છા કરવામાં આવે છે, જેની ણીક રહે છે, જેને દેખવાથી આનંદ થાય છે, જેને માટે અનેક પ્રકારના શોચ ધાય છે એ સર્વ પર છે, પારકા છે, અનેરા છે; એમાં તારા કોઈ નથી અને

એની ખાતર નેટલે અંશે તું તારી જાતને ભારે કરે છે તેટલે અંશે તું જૂલ કરે છે. તીર્થસ્થાનમાં મેળો મળે, નાટકમાં જ્ઞેનારા મળે અને જેમ મેળો કે ખેલ પૂરા થતાં સર્વ વીખરાઈ જાય તેમ અહીંના મેળાપ પણ છૂટો પડી જવાનો એ નિર્ણીત હકીકત છે. આપણે અનેકને ચાહ્યા જતા નજરે જોયા છે. જેની સાથે રમ્યા, ખેલ્યા, હસ્યા, ખોલ્યા તે ચાહ્યા ગયા આપણે જોયા છે. પૃથ્વીને ઠંપાવનાર અને અનેક પ્રકારના પછાડા મારનાર ચાહ્યા ગયા. જેને આપણા માનતા હતા તેનું શું થયું તે પણ આપણે જાણતા નથી. નજીકના પ્રેમી પણ સ્વાર્થનો સંઘટ્ટ થતાં કેવા શત્રુ થઈ જાય છે, ભાઈઓ પરસ્પર કેવા એક બીજાના ગોળાનાં પાણી હરામ કરે છે, મિત્રો કેવા દુશ્મન થઈ જાય છે એ અનુભવનો વિષય છે. વાત એક જ છે કે જે પોતાના નથી તેને પોતાના માનવાથી ખોટા પાયા ઉપર સ્થેલ ધમારત ટકતી નથી અને આખરે ખસ્તાવો કરાવે છે. અન્યભાવ વિચારી અનુભવનો આશ્રય કરી સ્વમાં રહેલ સુખ પ્રગટ કરી સમજવા યોગ્ય છે, વિચારવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે. ગૌતમ સ્વામી, મહાદેવ માતા આ ભાવનાના વિચારને અંગે વેરાઅયવાસિત થઈ યોગની ઉત્કૃષ્ટ દશાએ પહોંચ્યા હતા એ પ્રત્યેક ભાવનાનું યોગસ્વરૂપ બતાવે છે. બન્નેની કૈવલ્ય સમયની નજીકની દશા વિચારી સમજવા યોગ્ય છે, તેઓ ખરાબર સંબંધનું સહસ્ય સમજી ગયા અને સમજીને હૃદયમાં એ ભાવ ઓતપ્રોત દાખલ કર્યો કે એની તાત્કાલિક અસર થઈ. આ સંસારમાં તારૂં કોઈ નથી અને તું કોઈના નથી એ ભાવ ખરાબર વિચારવો. સર્વ પર છે, પારકા છે, એ ભાવ સમજવો અને તેના પરિણામે સંબંધનો નિર્ણય કરી પરમાં લપટાવું નહિ એટલે રાગનો મોટો ભાગ ઘટી જશે અને આત્માની પ્રગતિ એકદમ થશે.

છઠ્ઠી અશુચિ ભાવનામાં શરીરની અપવિત્રતા વિચારવાની છે.

૧. અશુચિ ભાવના   બહારથી બહુ સુંદર લાગતા શરીરમાં અનેક દુર્ગંધી પદાર્થો ભરેલા છે, એના બંધારણમાં માંસ લોહી ચરબી હાડકાં વિગેરે પદાર્થોનો ઉપયોગ થયો છે અને તે એવી વસ્તુઓ છે કે એનાપર વિચાર કરવાથી શરીરપર જે નકામો પ્રેમ થતો હોય, એને વારંવાર ધંપાળવાની ટેવ પડી હોય, એ જરા માંદું

પડી જતાં એનાપર અનેક વિચારણા ચાલે એવી સ્થિતિ થઈ પડી હોય, તેનાપર ચોક્કસ અંકુશ આવી જાય છે. મહી કુંવરીએ મિત્રોને બોધ આપવા જે કનકકુંવરીની યોજના કરી હતી તે શરીરની અશુચિના અશુક પૂરાવો આપે છે અને એ સંબંધમાં જેઓ વિચારણા કરતા નથી તેઓ શરીરપરના મોહથી કેવા હેરાન થાય છે તેપર લક્ષ્ય ખેંચે છે. ધર્મસાધનમાં મદદ કરનાર તરીકે તેને સાધારણ રીતે પોષણ થાય તેટલા પૂરતું ખાનપાન આપવું, પણ તેનાપર મમત્વ કરી તેની ખાતર અલક્ષ્ય લક્ષણ કરી કે અપેયનું પાન કરી સંસાર વધારવો એ અયોગ્ય છે. ખાવાના પદાર્થોની શોધમાં, તેને સમારવામાં, તૈયારીમાં, પરીક્ષામાં અને ખાવામાં કાળશ્લેષ કરી શરીરપોષણ કરવી અને મનુષ્યભવનો અત્યંત અગત્યનો વખત આવી કુલ્લક બાબતોમાં ગાળવો તે બહુ રીતે નાપસંદ કરવા યોગ્ય છે. આ બાબતમાં ભૂલ કરનાર ઘણા પ્રાણીઓ જોવામાં આવે છે. શરીરની અશુચિની આવી અનેક રીતે વિચારણા કરી તેમાં રહેલ ખીલતસતા યાદ લાવી તેનાપરનો રાગ દૂર કરવાની ભાવના અગત્યનો ભાગ બને છે.

સાતમી આશ્રવ ભાવના પ્રાણીને દ્રવ્યાનુયોગના એક અતિ અગત્યના વિભાગમાં પ્રવેશ કરાવે છે. પ્રાણી અનેક પ્રકારે કર્મબંધ કરી પોતાની જાતને ભારે કરે છે અને સંસારમાં રખડે છે. આ આશ્રવરૂપ ‘ગરનાળા’ ના સ્વરૂપને જાણવાની ખાસ જરૂર છે અને તેને જાણખવાથી કર્મપ્રણાલિકા કેવી મજબૂત છે અને તે કેવી રીતે પ્રાણીને ત્રાસ આપે છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. ત્યાં પાંચે ઇંદ્રિયો અનેક પ્રકારના વિષયોની લાલચ બતાવી પ્રાણીનું સંસારમાં આકર્ષણ કરે છે, પરભાવમાં રખડાવે છે અને નિજ ભાવથી દૂર કરે છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શ્રવણ આ પાંચે ઇંદ્રિયો પોતાનું કામ બહુ જોરથી કર્યા કરે છે. એને વશ પડ્યા પછી ઉપર આવવું બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેવીજ રીતે છવવધ, અસત્ય વચનોચ્ચાર, પરવસ્તુ લઈ લેવાની બુદ્ધિ, ઓરમણ અને ધન ધાન્યાદિ ઉપર સ્વીયપણની બુદ્ધિ સાથે તેને એકઠા કરવારૂપ પરિશ્રમ—આ પાંચે અત્રનો પણ અનેક પ્રકારે કર્મોને ખેંચી લાવે છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—આરે મનોવિકારો અનેક કર્મોને લઈ

આવે છે અને પ્રાણીને સંસારમાં ભટકાવે છે અને એ સર્વને પ્રવર્તા-
વનાર મન વચન કાયાના યોગો બહુ રીતે પ્રાણીને ફસાવે છે. આવી
રીતે ઇંદ્રિયો, અન્નતો, કષાયો અને યોગો તેમજ ક્રિયાઓના પ્રકાર-
પર વિસ્તારથી વિચાર કરવો, તેના અનેક ભેદો, ભેદોના ભેદો, તેઓની
સ્થિતિ અને ચેતનજીવ પર તેની અસર કેવી, કેમ, શામાટે અને કેટલા
પૂરતી થાય છે તેપર વિચાર કરવો, તેઓનાં ફળનો નિર્ધાર કરવો
અને તેઓથી થતી અતિ ક્લિષ્ટ ભવસંવર્તિ સમજાવી એ આ આશ્રવ
ભાવનાનું કેન્દ્ર છે. પ્રથમની છ ભાવના કરતાં જૂદી રીતે આ ભાવના
તત્ત્વરમણતા કરાવે છે અને બહુ અગત્યની વિચારશ્રેણી પૂરી પાડી
પ્રાણીને વસ્તુસ્વરૂપ તેના યથાસ્થિત આકારમાં સમજાવે છે. ઇંદ્રિયોના
પ્રત્યેક વિષયો કે કષાયના વિભાગો બહુ વિચાર કરવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર
પૂરું પાડે છે. પચીશ ક્રિયાઓ એવી યોગ્ય રીતે ગોઠવી છે કે આ
પ્રવૃત્તિના જમાનામાં તેનો વિચાર બહુ લાભ કરે, વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવે
અને પ્રાણીને શુદ્ધ ઉપયોગમાં રાખે. એવી અનેક વિચાર કરવા યોગ્ય
બાબતો તે સમજાવે છે. હિંસાદિનું સ્વરૂપ, તેના ભેદો, દરેક વ્રતના
પાંચ પાંચ અતિચારો, દરેક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ, મન વચન
કાયાના યોગોના પંદર ભેદ વિગેરે બાબતો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.
એ સર્વ કેવી રીતે કર્મસમૂહને ખેંચી લાવીને ચેતનને કેવો ભારે કરે
છે તે બહુ બહુ પ્રકારે વિચારી ભાવનાનો વિષય કરવા યોગ્ય છે.
ત્યાં મુખ્યત્વે કરીને પાંચ ઇંદ્રિયો, પાંચ અન્નત, ચાર કષાય, ત્રણ યોગ
અને પચીશ ક્રિયા એમ બેતાલીશ આશ્રવના ભેદ પડે છે. આ
ભાવનામાં તેપર વિસ્તારથી વિચાર કરવાનો છે.

આઠમી મંચર ભાવનામાં કર્મને આવવાનાં દ્વાર દોકવાની વિચા-
રણા છે. આશ્રવરૂપ ગરનાળાની આડા દ્વાર બંધ
૮ સ્વર ભાવના કરી દેવાથી જીવરૂપ તળાવમાં કર્મરૂપ નવીન જળ
આવતું બંધ થાય છે. તે દ્વારો વિચારવારૂપ તત્ત્વચિંતવન આ ભાવના
પૂરું પાડે છે. એને માટે અનેક માર્ગો બતાવ્યા છે. સત્તર પ્રકારે
સંયમ કરવાથી આશ્રવદ્વાર બંધ થાય છે. પાંચ ઇંદ્રિયોપર જય
કરવો, પાંચ મહાવ્રત આદરવાં, ચાર કષાયનો જય કરવો અને મન
વચન કાયાના યોગોપર અંકુશ લાવવો એ સત્તર પ્રકારે સંયમ છે.

દશ યતિધર્મોં પણ એ જ રીતે સંવરદ્વાર ખતાવે છે. ક્ષમા, માનત્યાગ (માર્દવ), માયાત્યાગ (આર્જવ), સંતોષ, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, અક્રિયંત્વ અને અહ્યયર્થ એ દશ યતિધર્મોં છે, સાધુધર્મોના ખાસ વિષય છે અને કર્મને રોકનાર છે. પાંચ સમિતિમાં હાલતાં ચાલતાં લેતા મૂકતાં ઉપયોગ રાખવાનું સૂચવે છે અને ત્રણ ગુણિમાં મન વચન કાયાના યોગોપર અંકુશ આવે છે. એ પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુણિને અષ્ટ પ્રવચનમાતા કહેવામાં આવે છે. એ પણ સંવર છે. આ બાર ભાવનાઓ પણ સંવરનો વિષય છે. પાવીશ પ્રકારના પરિ-
પહો સહન કરવા એથી પણ સંવર થાય છે. પોતાના ગુણ બની રહે તેટલા માટે વધારે આગળના ગુણનો વિચાર કરવો, તેની ભાવના ભાવવી અને તેનું આકર્ષ ચિંતવવું-એ ગુણપ્રાપ્તિ માટે ખાસ જરૂરનો વિષય છે. માર્ગોનુસારી શ્રાદ્ધગુણ ક્યારે મળશે એમ વિચારે છે, શ્રાદ્ધ સાધુજીવનની ભાવના કરે છે, સાધુ પ્રતિભાવહનનો વિચાર કરે છે અને એવી રીતે ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ ગુણોની ભાવના ચાલે છે. આ સંવર ભાવનાના વિષયો ચેતનને શાંત બનાવી તેની અગતિ બહુ સારી રીતે વધારી મૂકે છે અને તેના વિષયો એટલા વિશાળ અને અગત્યના છે કે જેમ જેમ તેનાપર ઊંડાપોંડ કરવામાં આવે તેમ તેમ તે ઘણી નવી નવી હકીકતોપર પ્રકાશ પાડતા જાય છે. અહીં ધરાદાપૂર્વક તેના લેહોના સ્વરૂપપર વિચારણા કરી નથી, તેમ કરવા જતાં વિષય ઘણો લાંબો થઈ જાય, પરંતુ એની પ્રત્યેક હકીકત બહુ વિચારવા યોગ્ય હકીકત પૂરી પાડે છે, શાસ્ત્રમાં એપર બહુ વિવેચન છે અને તે સર્વ સમજીને ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. પોતાના જીવનના પ્રત્યેક વિભાગને આ ભાવનાઓના વિષયો અસર કરનાર છે તેથી તેને માટે જેટલો વિચાર કરવામાં આવે તેટલો યોગ્ય છે, પ્રયત્ન સ્થાને છે એ : લક્ષ્યમાં રાખવું. જીવરૂપ તળાવમાં આશ્રવરૂપ ગરનાજાદ્વારા કર્મરૂપ નવીન જળ આવતું આથી ઘણું ઓછું થઈ જાય છે અથવા આવતું જ નથી એટલી વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

નવમી નિર્જરા ભાવનામાં કર્મને કેવી રીતે વીખેરી નાખવાં

એની વિચારણા ચાલે છે. સંવરથી નવીન કર્મજળ
૬. નિર્જરા ભાવના આવતું અટકે છે, પણ અગાઉ જે કર્મજળ તળા-

વમાં ભરાઈ ગયું હોય છે તેને ચોપવા માટે-પંપ કરવા માટે યંત્રની જરૂર છે અને તે નિર્જરા લાવના પૂરું પાડે છે. નિકાશિત કર્મોને પણ ખેરવી નાખનાર આ લાવનામાં તપનો મહિમા ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. જેમ કપડા ઉપર મેલ લાગ્યો હોય તે આપટવાથી ખરી પડે છે તેમ તપના પ્રભાવથી આત્મા સાથે લાગેલાં કર્મો ખરી પડે છે અને તેથી તપ બહુ અગત્યનો વિષય છે. એકઠાં કરેલાં કર્મોને દૂર કરવાનો તપ સિવાય અન્ય માર્ગ નથી અને ભારે થયેલ આત્માને હલકો કરવાનો તે સિવાય અન્ય ઉપાય નથી. આ તપના વિષયના બે મુખ્ય વિભાગ છે: બાહ્ય અને અભ્યંતર. ઉપવાસાદિ તપ કરવો તે અનશન, એાહું ખાહું તે ઉણોદરિકા, દ્રવ્યનો સંક્ષેપ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષેપ, રસવાળી વસ્તુઓનો ત્યાગ તે રસ-ત્યાગ, લોચાદિ કષ્ટ સહન કરવાં તે કાયકલેશ અને શરીરનાં અંગોપાંગ સંકોચી રાખવાં તે સંલીનતા-આ છ બાહ્ય તપ છે, એ શરીરને સીધી અને આડકતરી અસર કરે છે અને રજેશુણ્ય તમો-શુણ્ય અવ્વ કરી સત્ત્વશુણ્ય વધારે છે તેટલા માટે મનોયોગમાં પણ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ખાસ કરીને એથી ઇન્દ્રિયોપર સંયમ સારી રીતે આવી જાય છે. અભ્યંતર તપ એથી વધારે અગત્યનો વિષય છે. કરેલ પાપ માટે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત અધિકારી વડીલ પાસે લેવું એ પ્રાયશ્ચિત્ત, વડિલને યોગ્ય માન આપવું તે વિનય, બાલ વૃદ્ધ ગ્લાનની સેવા કરવી તે વૈયાવચ્ચ, મુસ્તકઅધ્યયન પુનરાવર્તન ચર્ચા કથા આદિ કરવા તે સ્વાધ્યાય, ધર્મ શુકલ ધ્યાન ધ્યાવવાં તે ધ્યાન અને કર્મક્ષય માટે કાયોત્સર્ગ કરવો તે ઉત્સર્ગ. આવી રીતે બાહ્ય અને અભ્યંતર તપથી અનેક કર્મો ખળી જાય છે, ખરી જાય છે, ચાલ્યાં જાય છે. એ બાર પ્રકારનાં તપના સંબંધમાં બહુ વિસ્તારથી વિચાર કરવો એ આ લાવનામાં આવે છે. દૃઢપ્રહારી જેવા મહાપાપી આ લાવનાના આશ્રયથી પોતાનું કાર્ય સાધી ગયા એવાં દૃષ્ટાંતો આ લાવનાનું રહસ્ય બતાવી આપે છે. તપ (બાહ્ય) કેવી રીતે કરવો તે માટે શાસ્ત્રમાં વિધિ બતાવી છે એ સર્વની લાવના થઈ શકે છે. અભ્યંતર તપ વધારે અગત્યનો છે અને ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એના અનેક લેદોપલેદ થાય છે. એ સર્વનો આ લાવનામાં વિચાર કરવાનો છે.

દશમી લોકસ્વરૂપ લાવનામાં લોકનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે છે. નીચે એક ખીજથી નીચે નીચે સાત નારક પૃથ્વી છે, વચ્ચે તિર્યક્ લોક છે તેમાં મનુષ્ય અને જ્યોતિષી છે અને ઉપર બાર દેવલોક ઐવેયક અને અનુત્તર વૈમાન છે. સર્વથી ઉપર લોકને છેડે સિદ્ધસ્થાન છે. આ સર્વ મળીને ચૌદ રાજ-લોક થાય છે, તેનો ઠંઠે હાથ દઈ બિલેલ પુરૂષ જેવો આકાર છે, કટિની નીચે સાત નારકીઓ છે, કંદોરાસ્થાને તિર્યક્ લોક છે, પેટના ભાગે દેવલોકો છે અને મુખ ઉપર અનુત્તર વૈમાન અને કપાળ-સ્થાને સિદ્ધસ્થાન છે. સાત રાજ નીચે પહોળાઈ છે, તિર્યક્ લોક એક રાજપ્રમાણુ પહોળો લાંબો છે. પાંચ રાજપ્રમાણુ દેવલોકોવાળા ભાગમાં વચ્ચે પહોળાઈ છે, અનુત્તર વિમાન પાસે એક રાજ પહો-ળાઈ છે અને ૪૫ લાખ મોજન વિસ્તારવાળી સિદ્ધશિલા છે. સર્વથી નીચે પહોળાઈમાં સાત રાજપ્રમાણુ સમમ નારકસ્થાન છે, પછી એક એક રાજ ઘટનું બાય છે, તિર્યક્ લોક એક રાજ પહોળો છે. આ ચૌદ રાજલોકમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાળ, પુદ્ગળાસ્તિકાય અને જીવ એમ છ દ્રવ્ય રહેલાં છે. આનાથી આગળ અલોકમાં માત્ર એક આકાશ દ્રવ્ય જ છે. જીવ અને પુદ્ગ-ળનું ચૌદ રાજલોક નાટ્યસ્થાન છે, રંગભૂમિ છે. એમાં એક જગો-એથી ખીજી જગોએ પ્રાણી ને પુદ્ગળ ભગ્યા કરે છે. નારકસ્થાનેમાં મહા દુઃખ છે, સુરાલયોમાં બહુ સુખ છે, એમાં અનેક પ્રકારના રંગ નિરંતર ભગ્યા કરે છે, લોકમાં મહા અધમ પ્રાણીઓ અને ઉચ્ચ ધ્યાન કરનાર મહાત્માઓ સર્વ હોય છે અને જેટલી ભતનાં આનંદો અને દુઃખો પ્રાણી બાણી અનુભવી કે કલ્પી શકે એ સર્વ તેમાં હોય છે. મનુષ્યલોકમાં તિર્યંચ ને મનુષ્ય હોય છે. નારકભૂમિમાં નારકી જીવો અને અસુરો હોય છે. ઉપર દેવલોકમાં સુરો આનંદ કરે છે. સર્વ કર્મ રહિત, પ્રાણી થાય છે ત્યારે સિદ્ધશિલાપર જઈ અનંત આનંદમાં અનંત કાળ નિવાસ કરે છે. અનેક પ્રકારના અનુભવોનું સ્થાન આ ચૌદ રાજપ્રમાણુ ઉચ્ચો લોક છે, તે અનેક પ્રકારના વિચાર-રનું સ્થાન પૂરું પાડે છે. એના સ્વરૂપને, એમાં રહેલા પ્રાણી અને ખીજાં દ્રવ્યોના સ્વરૂપને, તેઓના અનેક સ્થૂળ અને તિરોહિત લાવેને

વિચારતાં આખી વિશ્વવ્યવસ્થાનું ભાન થાય છે, એનો અદ્વિતિય ભાવ સ્પષ્ટ થાય છે અને એનું અનાદિ અનંત સ્વરૂપ જાણકે છે. એપર અનેક પ્રકારની વિચારણા આ ભાવનામાં થાય છે અને સંસાર અર-
ધદૃષ્ટ પર ખરેખરો ખેદ આવે છે, અવલોકન વિશાળ થાય છે અને વિશાળ વિશ્વમાં પોતાનું સ્થાન કયું છે અને દેવા સ્થાનને પ્રાપ્ત કરવાની પોતામાં શક્તિ છે તેનો ખરો ખ્યાલ આવે છે.

અગિયારમી યોધિ ભાવનામાં પ્રાણી વિચારે છે કે નિર્ગોદમાંથી નીકળીને જાયા આવવું તે પ્રથમ તો પ્રાણીને બહુ

૧૧. યોધિ ભાવના

દુર્લભ છે. અકામ નિર્જરા થઈ જતાં નદીગોળ

પાષાણ-ચાપથી વ્યવહાર રાશિમાં આવી અનેક રીતે અથડાતાં પછડાતાં પ્રાણી બાહર એકેન્દ્રિયમાં આવી, વિકલેન્દ્રિયમાં થઈ, તિથ્ય-ગતિમાં ભમતો ભમતો મનુષ્યગતિમાં આવે છે. અહીં સુધી પહોં-ચવું જ પ્રથમ દરજ્જે ઘણું મુશ્કેલ છે. આવી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યભવ પણ ઘણા પ્રાણીઓ કેવી રીતે ગુમાવી નાખે છે અથવા નકામો બનાવી મૂકે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. જ્ઞે અનાર્ય કુળમાં જન્મ થાય તો નકામી રીતે ભવ પૂર્ણ થાય છે, સુંદર દેશ કે ઉચ્ચ કુળ પ્રાપ્ત થાય તોપણ ત્યાં સફળરૂપે યોગ થવો, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થવી, શરીરનું સ્વાસ્થ્ય રહેવું, યોગ્ય સામગ્રી મળવી એ સર્વ દુર્લભ છે. ખાવા પીવાની મોજો ઉઠાવવામાં, નકામી કુચળી કરવામાં, રાજદ્વારી વાતોના ગપ્પા મારવામાં, પારકી નિંદા કરવામાં, ખાવા પીવાનાં સાધનો ચોજવામાં, તેવાં સાધનોના લાલ લેવામાં અને એવી અનેક બાબ-તમાં ભવ પૂર્ણ થાય છે, સંસારના કલહો, નકામી ખટપટ વિગેરેમાં આયુષ્ય ચાલ્યું જાય છે, ધર્મની વાત ચાલે ત્યાં ઝોકાં આવે છે, ધર્મ કરવાના પ્રસંગ આવે ત્યાં મન સંસારમાં ચાલ્યું જાય છે—આવી રીતે ઘણાખરા પ્રાણીઓ પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તે વિચારી શકતા નથી, મનુષ્યભવની કિંમત સમજતા નથી અને પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મનું દુર્લભ-પણું જાણી શકતા નથી. આ યોધિરત્નનું સ્વરૂપ વિચારવું અને ખાસ કરીને એનું મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થવાપણું વિચારવું એ આ ભાવનાનું ખાસ સ્વરૂપ છે. ખાસ કરીને વર્તમાન યુગ એવો વર્તે છે કે એમાં જીવનકલહ વિશેષ છે, બાહ્ય ભાવમાં ખેંચાણ વધારે થાય તેવા

પ્રસંગો છે અને જીવનનાં હેતુઓ અને સાધ્યો પાશ્ચાત્ય સંસર્ગથી ફરી ગયાં છે-તેવા વખતમાં બાધિસ્તનની પ્રાપ્તિ વિશેષ દુર્લભ છે એ આ લાવનામાં ખાસ વિચારવાનું છે.

ખારમી ધર્મ લાવનામાં ધર્મથી પ્રાણીને કેટલું હિત થાય છે તે.

૧૨. ધર્મ લાવના પર વિચારણા ચાલે છે. દુર્ગતિમાં પડતાં ધારણ કરી રાખનાર ધર્મ દુઃખીનો આશ્રય છે, દીનનો બંધુ છે, આપત્તિમાં મિત્ર છે, સુખમાં સાથી છે અને એકંદરે મહા સુખ આપનાર છે. જે જે સામગ્રીશ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, શરીર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિની વિપુલતા થઈ હોય, સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય મગજ મળ્યું હોય-એ સર્વ એનો પ્રભાવ છે. ધર્મ એ કલ્પવૃક્ષ છે, એનાથી સર્વ પ્રકારનાં વાંછિત ફળે છે અને એનાથી સર્વ સંપત્તિ આવી મળે છે. જ્ઞાન, શીલ, તપ અને લાવરૂપ, ક્ષમા આદિ દશ યતિ-ધર્મરૂપ અથવા બીજા અનેક ગુણરૂપ આ ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારતાં મનમાં એક એવા પ્રકારનો આનંદ આવે છે કે જેવો આનંદ રથૂળ વિષયોના અનુભવમાં કદિ પણ આવી શકતો નથી. ધર્મનો પ્રભાવ અચૂક છે, એના રસ્તા સીધા છે અને એના પ્રસંગ આંતર રસોત્પાદક છે, એને સેવતાં અતિ આનંદ આવે છે અને ફળ અતિ ઉત્તમ થાય છે. આ ધર્મ લાવનાનો વિચાર કરતાં અનેક પ્રાણીઓને બહુ લાભ થયો છે.

આ ધાર પૈકી દરેકે દરેક લાવના અતિ વિશાળ છે, ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે, પ્રત્યેકથી મહા લાભ થાય છે, આત્મિક ઉન્નતિ થાય છે અને એને ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાં વિચારવામાં આવે તો વિચારમાં ને વિચારમાં કેવલ્ય જ્ઞાનદર્શનપ્રાપ્તિ કરાવી છેવટે સિદ્ધદશા સુધી લઈ જાય એવું તેમાં સામર્થ્ય છે. મન ઉપર કર્મબંધનો આધાર હોવાથી અને લાવના મનને અને તે દ્વારા આત્માને સીધી અસર કરનાર હોવાથી એ યોગમાં બહુ અગત્યનું સ્થાન લોગવે છે અને તેટલા માટે લાવના યોગ એક જૂદો યોગ ગણવામાં આવ્યો છે તે યથા-યોગ્ય હોય એમ આપણને સાધારણ બુદ્ધિથી પણ જણાય છે. આ લાવનાઓના સંબંધમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં આપવામાં આવ્યાં છે, પ્રત્યેક લાવનાથી પ્રાણીઓ સાધ્ય પામી ગયાં છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. વિચાર કરતાં તેમાંથી બહુ રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

૩. ધ્યાન યોગ.

ધ્યાન નામનો યોગ ભાવનાથી પણ આગળ પ્રગતિ જતાવે છે.

ધ્યાન યોગ.

સ્થિર પ્રદીપ સદૃશ જ્ઞાનમાં પોતાથી વિપરીત બાળ-

તને ટાળી દર્શને લક્ષ્ય બાળતને જ ઉદ્દેશીને જે

પ્રશસ્ત અર્થબોધ થાય અને સૂક્ષ્મ બોધથી સહિત હોય તેને ધ્યાન

યોગ કહેવામાં આવે છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે ધ્યાન યોગમાં

એકાગ્રતા એક બાળતમાં એટલી બધી થાય છે કે પછી તેને અન્ય

બાળતપર વિચાર થતો નથી અને બોધ ઘણા ઉઠા થઈ જાય છે.

ચિત્તના આઠ દોષોનો અહીં અનુક્રમે નાશ થતો જાય છે તેથી ધ્યાન યોગ

ક્રમે ક્રમે બહુ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. એ આઠ દોષ નીચે પ્રમાણે છે:

૧. ખેદઃ પ્રવૃત્તિ કરવાથી થાક લાગે તે ખેદ. આવો ખેદ જેને થયા કરે

છે તેને પ્રભુધાનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થતી નથી તેથી ખેદનો અત્ર

ત્યાગ થવાનું સૂચવન કર્યું છે. ૨. ઉદ્વેગઃ પ્રાણીઓને યોગના ઉપર

અનાદર થાય તેને ઉદ્વેગ કહેવામાં આવે છે. શ્રીમાન્ કુટુંબમાં

જન્મ થવો વગેરે યોગને બાધા કરવાના નિમિત્તભૂત થાય છે.

ઉદ્વેગથી પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે. ૩. ભ્રમઃ મનમાં વિપર્યય થવો તે,

શુદ્ધિમાં રૂપાનું જ્ઞાન, રજ્જુમાં સર્પનું જ્ઞાન વિગેરે. આ કામ મેં કર્યું

છે કે નહિ, ક્યારે કર્યું વિગેરે ચંક્રાની વાસના થતી તે. યોગ્ય સંસ્કાર

વગર યોગ કરવા માંડે અને મનમાં સમજે કે મેં યોગ કર્યો છે એવી

વિચારણાને ભ્રમ કહેવામાં આવે છે. ૪. ઉત્થાનઃ પ્રશાન્તવાહિતા

જેનું ઉપર વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તેનો અત્ર અભાવ હોવાથી

મનનો ઉદ્રેક થવાથી જેમ અભિમાની પુરૂષ વર્તન કરે તેવો ત્યાગને

મળતો અત્યાગ-ત્યાગનો અભાવ અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં વર્તન

શાસ્ત્રવિહિત રીતે કરે છે પણ એકાકાર વૃત્તિના અભાવથી તેનો ત્યાગ

નકાત્તા જેવો થઈ પડે છે. ૫. ક્ષેપઃ ક્રિયા કરતાં કરતાં વચ્ચે બીજી

ક્રિયા કરવા તરફ દોરવાઈ જવું, એક બાળતમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું નહિ.

શુભ ક્રિયામાં પણ જે વખતે અમુક ક્રિયા આસતી હોય તેમાંજ એકા-

ગ્રતા કરવાની કહી છે, જો અન્યચિત્ત અથવા એકાગ્રતા વગર બીજી

ક્રિયામાં પણ માથું મારવામાં આવે તો ધ્યાનબ્રહ્મ થવાય છે. એવી

અન્ય બાળતમાં ચિત્ત વૃત્તિ ખેંચી જનારને વારંવાર ઉખેડેલ શાળિના

કુંડાની પેઠે યોગને અંગે કાંઈ કૃણ પ્રાપ્ત થતું નથી. ૬. આસંગઃ આદરેલ અનુષ્ઠાનમાંજ તત્પરતા રહે, આગળ પરિણામ અને પ્રવૃત્તિમાં પ્રગતિ કરવાનું લક્ષ્ય રહે નહિ તેને આસંગ કહે છે. અહીં અનાત્મમાં આત્મશુદ્ધિ થવાથી અસંગક્રિયા અનુષ્ઠાન થતું નથી. એ અનુષ્ઠાન જેને અમૃતક્રિયા કહેવામાં આવે છે અને જેપર યોગભૂમિકામાં ઉપર વિવેચન થઈ ગયું છે તેથી ઉલટું છે અને જ્યાંસુધી અમૃતક્રિયા ન થાય ત્યાંસુધી મોહનો નાશ થતો ન હોવાથી પ્રગતિ થતી નથી, માત્ર સામાન્ય લાભ થાય છે, પણ જે શુણ્ણસ્થાનકમાં પ્રાણી વર્તતો હોય છે ત્યાં જ તે રહે છે, આગળ વધતો નથી. ૭ અન્યમુદ્ઃ જે વિહિત ક્રિયા યથાવસર બતાવી હોય તેનાથી અન્ય ક્રિયાઓ ઉપર રાગ; એટલે શિષ્ટ પુરુષોએ પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ, ચૈત્યવદન, સ્વાધ્યાય વિગેરે ક્રિયાઓ બતાવી છે તેમાંથી જે કરાતી હોય તેના ઉપર રાગ ન થતા તેથી આગળની ળીજી ક્રિયા કરવાની વૃત્તિ અને કરાતી ક્રિયા ઉપર અનાદર અથવા અબહુમાન* ૮ રૂઃ સમ્યગ્ અનુષ્ઠાનનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરવો; તે લાભ કરનાર હોઈ શકે જ નહિ એવો નિર્ણય કરવો અને અન્યને તેવો ઉપદેશ આપવો. આ આઠ પ્રકારની મનની

* જે વખતે જે ક્રિયા કરવામાં આવતી હોય તે કરવામાં મન અવ્યવસ્થિત રહે અને તે સિવાયની અથવા ત્યાં પછી કરવાની ક્રિયામાં મન ચાલ્યું જાય તે મોટો દોષ છે. ફાખલા તરીકે પ્રતિક્રમણ કરતી વખત પડિલેહણમાં મન રહે અને પડિલેહણ કરતી વખત સ્વાધ્યાયમાં મન રહે અને સ્વાધ્યાય કરતી વખત વૈયાવચ્ચમાં મન રહે અને વૈયાવચ્ચ કરતી વખત વિનયમાં મન રહે આવું સાધારણ રીતે ઘણી ખરી વખત બને છે એવું પરિણામ એ આવે છે કે એકે ક્રિયામાં મન ચોટતું નથી. આ દોષ અને ક્ષેપ દોષ જે ઉપર બતાવ્યો છે તેમાં તકાવત એ છે કે ક્ષેપ દોષને અંગે જ્યારે ક્રિયા પૂરી કર્યા વગર જ વચ્ચે વચ્ચે જ્યાં ત્યાં અન્યત્ર માણ મારવાની ટેવ પડે છે ત્યારે આ અન્યમુદ્ દોષમાં ક્રિયા તો ચાલતી હોય તે જ કરવામાં આવે છે પરંતુ ચિત્તની પરિણતિ આગળી આગળી ક્રિયામાં લાગે છે આ દોષ બંદુ સારી રીતે દરેક વાચનારે સમજીને વિચારવા યોગ્ય છે અનેક પ્રકારની ધર્મક્રિયા કરવા છતાં તેના દૃઢ સરકારો અંદર પડતા નથી તેવું કારણ તે ક્રિયામાં એકાગ્રતા ન થતા અન્ય કરવાની ઇચ્છા થયા કરે છે તે જ છે અને તેને લઈને સંસ્કાર દૃઢ ન થવાથી બતાવનારમાં તે સરકારનો ઉદય થવાની આશા રાખતી એ પણ ન બનવા જોગ છે. એને દરેક ક્રિયા કરવામાં ક્ષેપ અને અન્યમુદ્ દોષો ખાસ કરીને કેટલી વાર કરે છે તેનો વિચાર કરવાથી આ બાબત જરાગર લક્ષમાં આવશે. પં. આ.

સ્થિતિ જ્યાંસુધી વર્તતી હોય છે ત્યાંસુધી કદિ પણ ધ્યાનયોગની પ્રાપ્તિ* થતી નથી. જે શાંત ઉદાત્ત પ્રાણી ચિત્તના આ આઠ દોષોનો ત્યાગ કરે છે અને તેને આડકતરી રીતે પણ સ્પર્શ ન થઈ જાય એવી ભાવના બરાબર વિચારપૂર્વક રાખે છે તેને જ ધ્યાનયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ ધ્યાનયોગનાં ત્રણ મોટાં ડુંગ છે. એ ખાસ ધ્યાન ખેંચનારાં હોવાથી અત્ર તેનાં નામનિર્દેશ કરી આ ધ્યાનયોગનો વિષય પૂર્ણ કરીએ. ત્યાં ધ્યાનનું પ્રથમ ક્ષણ સર્વ ઇન્દ્રિયાદિપર સંયમ થઈ જવાથી પરતન્ત્રતા મટી જઈ સ્વાયત્તતા આવે છે એટલે અત્યાર સુધી પ્રાણીને સર્વ બાળતમા ઇન્દ્રિયો ઉપર અથવા અન્ય મનુષ્યની કૃપા દયા કે પ્રેમ ઉપર આધાર રાખવો પડતો હોય છે તે સર્વ મટી જઈ પોતાને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને અન્ય પ્રાણીની કે પુદ્ગળની ગરજ પડતી નથી. અહીં તાત્પર્ય એમ નથી કે એ સર્વ પુદ્ગળસંબંધ છોડી દે છે, પણ વાત એમ છે કે પુદ્ગળ ઉપર ગૃહિત ન હોવાથી અને આશીભાવનો ત્યાગ થવાથી તેને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા, સ્વવશતા, આત્માયત્તતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ ધ્યાનયોગના બીજા ક્ષણ તરીકે અંતઃકરણના પરિણામનું નિશ્ચયપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યાર સુધી જે મન ડામાડોળ ક્યારે કરતું હતું, મનના ઘોડા દોડ્યા કરતા હતા તે હવે શંક થઈ જાય છે, અને ચિત્તની શાંતિ અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે એકાગ્રતા, એ ધ્યાનનો ખાસ વિષય છે અને એકાગ્રતાને પરિણામે ચિત્તની નિશ્ચયતા થાય છે. એ ધ્યાનયોગનું ત્રીજું ક્ષણ અનુબંધનો વ્યવચ્છેદ થાય છે એટલે સંસારને વધારનાર કર્મોના અહણનો તેથી અંત આવે છે, જ્યાંસુધી ધ્યાનયોગ રહે છે ત્યાંસુધી બહુ ઉચ્ચ દશા વર્તે છે અને કર્મની નિર્જરા થાય છે અને તેથી વિચારણા એવી સુંદર થાય છે કે કર્મોર્જન થાય એવી સ્થિતિથી દૂર રહેવાનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. આટલા માટે શાસ્ત્રકાર અપાયવિશ્વય અને વિષાકવિશ્વય ધ્યાનો જેનું સ્વરૂપ હવે પછી વિસ્તારથી વિચારવામાં આવશે તે ખતાવે છે.

* આ આઠ દોષનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ ચૌદમા પોઠરાકમાં જોવું સદરહુ અંધ દે. લા ગ્રંથમાળામાં ઉપાધે છે. હસ્તિનદ્રસરિ તેના કર્તા છે અને તેનાપર ઉપાધાયજી તથા યશોભદ્રની બે ટીકા છે. બન્ને ટીકા પણ ઉપાઈ ગઈ છે.

તેથી ઇન્દ્રિય આશ્રય દંડ વિગેરેના અનર્થોનું સ્વરૂપ ચિંતવવું, તેનાં ફળો વિચારવાં—એથી ઉપર જણાવેલી સ્થિતિ સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે, તેની અસર પણ સારી થાય છે અને પાપથી નિવૃત્તિ રહ્યા કરે છે.

૪ સમતાયોગ.

વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી અમુક વસ્તુઓ ઇષ્ટ અને અમુક અનિષ્ટ થઈ પડે છે તેવી કલ્પનાપર વિવેકપૂર્વક તત્ત્વનિર્ણય બુદ્ધિથી રાગદ્વેષ-પરિહારનું નામ સમતાયોગ કહેવામાં આવે છે. આ જીવને અનાદિ કાળથી અમુક વસ્તુને ઇષ્ટ માનવાની અને અમુકને અનિષ્ટ માનવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એને લઈને એ કેટલીક વસ્તુ ઉપર રાગ કરે છે, કેટલીકપર દ્વેષ કરે છે. તેને એમ શા માટે થાય છે તે તે પોતે પણ સમજતો નથી. માન્યતાનાં સુખની ખાતર, સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ ખાતર અને કષાયોના પોષણ માટે તે મનમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટનો નિર્ણય કરવા તત્પર થઈ જાય છે. આવા અનાદિ સંસ્કારને ‘અવિદ્યા’ નામ આપવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી ન્યાયેક્ષિત પ્રમાણોચેત જ્ઞાન થયું ન હોય ત્યાંસુધી આવી કુટેવને સાધ્ય તરીકે માનવાનું રહે છે. આવા તેના મનમાં માની લીધેલા પ્રમેહને આપનાર અને ન આપનાર વસ્તુપરના ભાવને તજી દઈને જ્યારે તેના મનમાં નિશ્ચય થાય છે કે જે પદાર્થોને પોતે એક વખતે તિરસ્કારે છે તે જ પદાર્થોને વળી પાછો અન્ય વખતે રાગથી ચાહે છે; તેથી ખરેખરી રીતે તો કોઈ પદાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટ નથી—આવા પ્રકારની સમબુદ્ધિ થવી, વસ્તુને વસ્તુ તરીકે જોળખવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થવો અને તેના સંબંધી તત્ત્વચિંતવન કરવું, વિશાળ બુદ્ધિથી તેપર વિચાર કરવો, અવલોકના કરવી અને બરાબર વિચારને પરિણામે તેનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી તેનાપર તુલ્ય દૃષ્ટિ રાખવી, સમભાવ રાખવો અથવા ઉપેક્ષા ભાવ રાખવો અને પોતાના ઇષ્ટ અનિષ્ટના ખોટા ખ્યાલને અથવા કલ્પનાબળને દૂર કરવા તેનું નામ સમતાયોગ કહેવામાં આવે છે. આ સમતાયોગમાં દ્રવ્યાનુયોગના ફળ-રૂપ ચરણકરણાનુયોગનો સંપૂર્ણ સમાવેશ થાય છે અને તે એટલો વિશાળ છે કે તેપર જેમ જેમ વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ તેમાંથી અનેક નવીન સત્યો નજર આગળ તરી આવે છે, મનને પ્રમેહ આપે છે અને અંતરાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. સમતા શબ્દ માત્ર જીવો ઉપરજ

કપાયત્યાગ જેટલા સંકુચિત અર્થમાં વપગય છે તે અર્થમાં અહીં સમ-
જવાનો નથી, તે અર્થમાં વપસતા સમતા શબ્દપર અધ્યાત્મ-
કટપદ્રુમના પ્રથમ સમતા અધિકારમાં વિવેચન કર્યું છે. અહીં તો
વિવેકપૂર્વક તત્ત્વવિચારણાના વિશાળ અર્થમાં સમતા શબ્દ વપરાયો છે
અને તે એટલો વિસ્તૃત શબ્દ છે કે તેમાં આખા જૈન અને જૈનેતર
તત્ત્વજ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ જાય છે કહેવાની જરૂર નથી કે મધુચિત
અર્થમાં સમતા શબ્દનો જે ઉપયોગ અન્યત્ર થયો છે તે અર્થનો પણ
અત્ર નિર્દિષ્ટ કરેલા વિશાળ ભાવમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. એક
ખાસ મુદ્દાની વાત એ છે કે ધ્યાન વગર સમતાયોગ મલવતો નથી
અને સમતાયોગ વગર ધ્યાન સભવતું નથી અને જન્ને જ્યાં
સાથે હોય છે ત્યારે એક બીજાને વધારી વધારે આગી સ્થિતિમાં
મૂઠી પરસ્પર કારણભાવ પામે છે. આથી ધ્યાનયોગ માધનારને
આ સમતાયોગની પૂરેપૂરી જરૂરીયાત છે આ સમતાયોગમાં જે
પ્રાણી આચરણ કરતો હોય છે તેને અનેક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયેલી
હોય છે પણ તેની તત્ત્વબુદ્ધિ એટલી સ્થિર થયેલી હોય છે કે
તેવી લબ્ધિઓ અથવા અસાધારણ શક્તિઓનો તે કદિ ઉપયોગ
કરતો નથી, તે તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ સમજે છે અને તેમાં કદિ પણ
લલચાઈ જતો નથી અને તેના સૂક્ષ્મ કર્મનો પણ આ યોગમાં
ક્ષય થઈ જાય છે તેથી વિશિષ્ટ ચાસ્ત્રિ જેને ‘યથાખ્યાત ચારિત્ર’ કહે-
વામાં આવે છે તેને આવરણ કરનાર અને દૈવત્યજ્ઞાન દર્શનને આવ-
રણ કરનાર કર્મોનો પણ આ યોગથી ક્ષય થઈ જાય છે અને સસાર-
અપેક્ષારૂપ તંતુનો વિચ્છેદ થઈ જાય છે, એટલે સસારમાંથી ઢાઈ
પણ પ્રકારનું મુળ મેળવવાની કાંઈ પણ અપેક્ષા તેને રહેતી હતી તે
સર્વનો આ સમતાયોગથી છેદ થઈ જાય છે આવી રીતે આ સમતા
યોગનાં ત્રણ ફળ ળતાવ્યા તે સમજવામાં આવી ગયા હશે. લબ્ધિમાં
અપ્રવર્તન, સૂક્ષ્મ કર્મનો ક્ષય અને અપેક્ષાતંતુનો વિચ્છેદ. એ ત્રણ
આ સમતાયોગના ફળ છે એ નિર્દિષ્ટ થયું.

૫. વૃત્તિસંક્ષયયોગ.

અન્યકૃત વિકટપનાભળરૂપ વૃત્તિઓનો ફરી વખત ઉદ્ભવ ન
થાય તેવી રીતે ચેધ કરવો તેનું નામ ‘વૃત્તિસંક્ષયયોગ’ કહેવામાં

આવે છે. આ આત્મા મોટા સમુદ્ર જેવો છે પણ તેનામાં તરંગ નથી, બહારથી જ્યારે પવન આવે છે ત્યારે તેનામાં સંકટપદ્મ તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. મન અને શરીરના સંયોગરૂપ પવનથી તેનામાં અનેક વિકલ્પો ઉઠે છે. એ અન્યકૃત વિકલ્પજાળનો એવી રીતે નાશ કરવો કે ફરી વખત તેની ઉત્પત્તિ જ ન થાય, ફરીવાર કલ્પનાજાળ ઉઠે જ નહિ એવા પ્રકારના સર્વથા રોધને વૃત્તિસંક્ષયયોગ કહે છે. આ યોગ કેવલ્યજ્ઞાનદર્શનપ્રાપ્તિ વખતે અને નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વખતે લભ્ય છે, કારણ કે અગાઉ પણ વૃત્તિનો નિરોધ તો થયા કરે છે, પરંતુ તેમાં સર્વથા રોધ થતો નથી. આ યોગનાં ત્રણ ફળ છે: કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, શૈલેશીકરણ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ. વૃત્તિરોધને અંગે અહીં મનનો રોધ કેવી રીતે અને શા માટે કરવો તે સંબંધી મહાન્ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. અન્ય યોગીઓ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહે છે તેવી રીતે મનને મારી નાખવાથી-દાણી દેવાથી કાંઈ લાભ થતો નથી; તેટલા માટે શાસ્ત્રકારે એવી સુંદર વ્યવસ્થા બતાવી છે કે તેથી અમુક અવસ્થા સુધી મનનો શુભ ઉપયોગ થાય અને જ્યારે તેનાથી કેવલાભાસ થઈ જાય અને તેનો ખપ જ ન રહે ત્યારે તેનો સ્વાભાવિક રીતે જ રોધ થઈ જાય. અહીં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનમાં મન દ્વારા વિચાર થાય છે અને જ્યારે પછીનાં ત્રણ જ્ઞાનો* થાય છે ત્યારે આત્મા પોતે જ જાણી શકે છે, તે જ્ઞાનમાં મનની જરૂરીઆત રહેતી નથી. આથી મનોશુષ્કિની વ્યવસ્થા બતાવતાં શાસ્ત્રકારે બતાવ્યું છે કે પ્રથમના અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન અને સમતાયોગમાં મનની શુભપ્રવૃત્તિરૂપ મનોશુષ્કિ પ્રાપ્ત થાય છે; મનને તે યોગો વખતે કેવી રીતે શુભ બાબતોમાં જોડી દેવું એનાં સાધનો અનેક રીતે બતાવ્યાં છે અને નકામી બાબતોમાંથી મનને નિવૃત્ત કરી સ્થિર કરવારૂપ-એકાગ્ર કરવારૂપ શુષ્કિ થાય છે અને પાંચમા વૃત્તિસંક્ષયયોગમાં મનનો તદ્દન રોધ થાય છે. આથી મનોશુષ્કિના પ્રવૃત્તિ અને સ્થિરતારૂપ વિલાગ પાડ્યા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને તેને લઈને જે ધ્યંયવણુ યોગના લક્ષણમાં અન્યથા પ્રાપ્તવ્ય છે તેનો જનયોગમાં નિકાલ થઈ જાય છે.

* અવધિ, મનઃપર્ચવ, કેવળ.

પ્રથમના ચાર યોગોમાં ઉત્તરોત્તર યોગપ્રાપ્તિ સવિશેષ થતી જાય છે અને બહુ ઉત્ક્રાન્તિ થતી જાય છે; પાંચમા યોગમાં તેની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. મનોગુપ્તિને અંગે ત્રણ વિષય પ્રાપ્ત થાય છે: કલ્પનાબળથી વિમુક્ત, સમભાવમાં સુપ્રતિષ્ઠિત અને આત્મભાવમાં પ્રતિબદ્ધ. આ ત્રણ સુંદર ભાવો પ્રાપ્ત થાય છે. મનોગુપ્તિના આ ભાવ ઉપરોક્ત પાંચે યોગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રત્યેક યોગની વ્યાખ્યા વિચારવાથી સમજાયે. આવી જ રીતે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ જેનું સ્વરૂપ વિચારવા અત્ર સ્થળસંકેચથી અવકાશ લીધે નથી તેની ઉપયુક્તતા પણ યોગને અંગે બહુ છે અને વાસ્તવિક રીતે તે યોગ જ છે. અન્યત્ર પ્રસંગની અનુકૂળતા હશે તો હવે પછી અહીં પ્રવચનમાતાને અંગે વિચાર કરશું. અત્ર જણાવવાનું એટલું છે કે આ આઠ પૈકી અતિ અગત્યની મનોગુપ્તિ છે તેની બાબતમાં બહુ સંભાળપૂર્વક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ યોગ તેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ થતાં જ તે ચેતનને પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ આખા યોગના પ્રકરણમાં મનોગુપ્તિ ઘણો અગત્યનો ભાગ બનેલો છે. અહીં પ્રવચનમાતા એ ઉત્કૃષ્ટ યોગ હોવાથી તેનું સ્વરૂપ સમજી લેવું જરૂરનું છે. અતિ વિસ્તારથી તે કહેવાનો અત્ર પ્રસંગ તેમ જ અવકાશ નથી, પણ સંક્ષેપમાં કહીએ તો વસ્તુ લેવા મૂકવામાં, ખાલવામાં, ચાલવામાં, ગમનાગમનમાં અને વિચાર વિગેરેમાં યથોચિત યોગ્ય પ્રવૃત્તિ અથવા સ્થિરતા એ સમિતિ ગુપ્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. યોગના અતિ અગત્યના પાંચ વિભાગપર આપણે સંક્ષેપથી વિચાર કર્યો. એ લેદો બહુ જરૂરના છે અને ખાસ સમજવા યોગ્ય છે. એનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ સમજવા માટે જૈનના યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય, યોગબિન્દુ, યોગવીંશી, યોગ જત્રીશી વગેરે યોગગ્રંથો ભેવા.

યોગના બીજા લેદો.

અત્યાર સુધીમાં વિષયની ચર્ચા કરવામાં મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થતી અવ્યાબાધ સ્થિતિનો વિચાર કર્યો. એને અંગે કર્મક્ષયનાં સાધનો અથવા મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે થતી પરિણતિને અંગે યોગના લેદોના અત્યાર સુધી વિચાર કર્યો. સર્વ પ્રયત્નના સાધ્ય મોક્ષમાં રહેલ અતિ આનંદ-જનક આત્મીય સુખને અંગે યોગના લેદો આપણે વિચાર્યા. હવે તે

સુખપ્રાપ્તિને અંગે થતી પ્રવૃત્તિને લક્ષ્યમાં લઈ તેને અંગે યોગના ભેદોની કાંઈક વિચારણા કરીએ. આ બૃહા દૃષ્ટિબિન્દુથી હવે આપણે યોગના બીજા ભેદો જરા સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં યોગના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે અને તેપર સહજ વિવેચન કરી તેઓએ આપણે ઉપર બતાવી તે યોગની આઠ ભૂમિકા ઉપર અતિ વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ ભેદો પણ સમજવા યોગ્ય હોવાથી આપણે તેપર પણ દૃષ્ટિપાત કરી જઈએ. એ ભેદો ઉપર જણાવ્યું તેમ પ્રવૃત્તિને અંગે પડે છે.

જે પ્રાણીએ અનેક શાસ્ત્રો સાંભળ્યા હોય, જાતે પ્રમાદી હોય, તેને સંપૂર્ણ કરવાની ઈચ્છા છતાં પૂર્ણ વ્યાપાર ન થાય છતાંયોગ. તેને ‘ઈચ્છાયોગ’ કહેવામાં આવે છે. અહીં પ્રાણીએ શાસ્ત્ર સાંભળ્યાં હોય તેથી તેને ઈચ્છાઓ બહુ પ્રકારની થયા કરે, પણ પોતાને આળસ એટલું બધું હોય કે તે જ્યારે ત્યારે વિકલાદિક કરવામાં અથવા વિષયકથાયમાં પડી જઈ કાંઈ શુભ પ્રવૃત્તિ કરતો ન હોય, છતાં તેના મનમાં શુભ ક્રિયા કરવાની હોશ બહુ રહે અને જ્યારે બની આવે ત્યારે તે કરવા અભિલાષા રહે, તેવા પ્રાણી વખતે કવખતે કદાચ કાંઈ ચૈત્યવંદનાદિ કરે તોપણ તેમાં અથાકથિત વિધિનો હંગમડો ન હોય-આવા પ્રાણીના યોગને શાસ્ત્રકાર ‘ઈચ્છા-યોગ’ એવું નામ આપે છે. જ્યાં લાંબા કાળ સુધી યોગ કરવાનો હોય તેમાં પ્રમાદ કરી પૂર્ણ યોગસાધન કરવામાં ન આવે, પણ કરવાની ઈચ્છા રહે તેને ઈચ્છાયોગ કહેવામાં આવે છે. તેમાં સાધારણ વંદન નમસ્કાર વિગેરે ક્રિયાઓ સંપૂર્ણ થઈ જાય તો તેથી ઈચ્છાયોગની વ્યાખ્યામાં કાંઈ વિરોધ પ્રાપ્ત થતો નથી.

ઈચ્છાયોગમાં જે વિકળતા હોય છે તે અહીં દૂર થાય છે. શાસ્ત્રમાં બતાવેલી રીત પ્રમાણે આસ્તિકતાપૂર્વક અભ્યાસ સાથે અપ્રમાદી પ્રાણી યથાશક્તિ ક્રિયાઓ કરે તેને શાસ્ત્રયોગ કહેવામાં આવે છે. ઈચ્છાયોગમાં જે પ્રમાદ હોય છે તે અહીં રહેતો નથી, તેમ જ અહીં આગળ ઉપરની ત્રીજ શ્રદ્ધા સારી રીતે જાગૃત થાય છે અને જે ક્રિયા કરે છે તે સંપૂર્ણ કરે છે. ઈચ્છાયોગમાં સારી સારી ઈચ્છાઓ થાય છે અને પ્રવૃત્તિ

કરવામાં આવે છે પણ યોગશુદ્ધિ થતી નથી, કારણ કે તેમાં યથા-
વત્ પ્રવૃત્તિની ખામી રહે છે. જ્યારે યથાવત્ પ્રવૃત્તિ ધાય છે ત્યારે
શાસ્ત્રયોગ કહેવાય છે. ઇચ્છાયોગ અને શાસ્ત્રયોગ વચ્ચેનો તફા
વત આટલા ઉપરથી સમજાયો હશે. ઇચ્છાયોગ કરતાં શાસ્ત્રયોગમાં
પ્રગતિ વધારે હોય છે અને બહુધા તેની ભૂમિકા પણ વધારે સારી
હોય છે. શાસ્ત્રયોગમાં ત્યાગ વૈરાગ્ય પણ વધારે સારો હોય છે. આ
શાસ્ત્રયોગ પ્રથમ ભૂમિકામાં ગ્રહેલ શ્રાદ્ધ અથવા તેજ ભૂમિકામાં રહેલા
સર્વવિરતિ શુભવાનને હોયો સભવે છે. ત્રીજા સામર્થ્યયોગની વિચા-
રણા પછી આ બાબત બરાબર સ્પષ્ટ થઈ જશે.

શાસ્ત્રમાં યોગસિદ્ધિના હેતુઓ બતાવ્યા હોય તે ઉપરાંત વધારે
સાક્ષાત્કાર થયેલો અને થતો જતો હોવાથી શક્તિના
સામર્થ્યયોગ ઉદ્દેકપણથી (વૃદ્ધિથી) વિશેષ હેતુઓ પુરૂષાર્થ
વાપરીને શોધવા અને કરવા તેને સામર્થ્યયોગ કહેવામાં આવે છે.
સિદ્ધિપ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્રકારે અનેક ઉપાયો બતાવેલા છે પણ તે
તદ્વન સંપૂર્ણ હોઈ શકે જ નહિ, તેમ હોય તો શાસ્ત્ર વાંચવાથી જ
સર્વસંપદ પ્રાપ્ત થઈ જાય. આ પ્રમાણે હોવાથી અને વ્યક્તિગત
સાધ્યસાધનમાં ઉઘાડી રીતે વ્યક્તિ પરત્વે દ્રેશકર રહેતો હોવાથી
આવા હેતુઓ શોધી તેને અમલમાં મૂકવા માટે પુરૂષાર્થ કરવો-સ્વ-
વીર્યરકુરણા કરવી એનું નામ સામર્થ્યયોગ કહેવામાં આવે છે. આવી
અતિ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનદશા અને ચારિત્રમાર્ગ પ્રાતિભજ્ઞાનનો વિષય છે.
એ પ્રાતિભજ્ઞાન પાત્ર જ્ઞાનમાનું જ એક જ્ઞાન છે. જેમ સૂર્યો-
દય થયા પહેલાં અરુણોદય થાય છે તેમ કેવળજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો
ઉદય થયા પહેલાં આ જ્ઞાન થાય છે. એ શ્રુતજ્ઞાન અને કેવળ-
જ્ઞાન વચ્ચેની મહાન્ સ્થિતિનું સૂચક, તીવ્ર તત્ત્વબોધ પ્રગટપણે
બતાવનાર અને તેવા બોધનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જ્ઞાન છે. એ
અનુભવથી વેદ જ્ઞાન હોવાથી એનું વર્ણન સામાન્ય રીતે ખ્યાલમાં
આવવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ એમાં સાધ્યનું દર્શન સ્પષ્ટ થાય છે અને
ચોતે તેની નજીક જતો હોય તેમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ મહા
ઉત્કૃષ્ટ દશા બે પ્રકારની છે: ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ. તેમાંની
પ્રથમ ધર્મસંન્યાસ દશા અપ્રમત્ત સયતી જ્યારે અષ્ટમ શુભસ્થા-

નકે ક્ષપકશ્રેણી આદરે ત્યારે થાય છે. આ બીજા અપૂર્વકરણ વખતે જે મહા આત્મારામત્વની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને શાસ્ત્રકાર ધર્મ-સંન્યાસ સામર્થ્યયોગનો પ્રથમ ભાગ જણાવે છે. આ વખતે આત્મ-સ્ફુરણ તીવ્ર થાય છે, પરપરિણતિ થતી નથી અને થવાનો ભય પણ રહેતો નથી. એ અતિ સુંદર દશાને જ્ઞાનીઓ પણ વર્ણવી શકે તેમ નથી એમ તેઓ કહે છે. અતિ આનંદજનક આ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને અન્ય યોગગ્રંથકારો ‘ઋતંભરા’ શબ્દથી બોલાવે છે, એને જૈન યોગકારો પ્રાતિભજ્ઞાન કહે છે. વ્યાસજી પણ કહે છે કે આગમથી, અનુમાનથી અને યોગાભ્યાસના રસથી એ ઉત્કૃષ્ટ ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. એવી ઉત્કૃષ્ટ પ્રજ્ઞા જે કૈવલ્યજ્ઞાનની પહેલાં પ્રાપ્ત થાય છે તે વખતે ચારિત્ર પણ ઉત્કૃષ્ટ વર્તે છે. એ ચારિત્રને ‘યથાખ્યાત ચારિત્ર’ એવું અભિધાન આપવામાં આવે છે. આ અતિ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર અને જ્ઞાનદશામાં વર્તતા ચેતનનાં ઘનઘાતી કર્મોને એકદમ નાશ થવા માંડે છે અને તે શ્રેણી ઉપર આરૂઢ યર્ષ બહુ અદ્ય કાળમાં અનેક ચીકણાં કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે. અહીં આત્મ પરિણામની નિર્મળતા એટલી બધી થાય છે કે તેના સામર્થ્યથી જગતના અનંત જીવોનાં તમામ કર્મોને બે ઘડિમાં પોતે એકલો આત્મસામર્થ્યથી બાળી નાખી શકે, પણ કર્મનું પાર્થક્ય છે અને તેની એ ખાસીઅત છે કે પોતાના આશયને તપાવ્યા વગર તે છોડતા નથી.

આ સામર્થ્યયોગના બે મોટા વિભાગ કરવામાં આવેલા છે: ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ. ક્ષમા વિગેરે ધર્મો ક્ષયોપશમ-ભાવ તજીને અવિચ્યુતપણે (ક્ષાયિક ભાવે) પ્રાપ્ત થાય તેને ધર્મ-સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે; એટલે ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, લોભ-ત્યાગ, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, અકિંચનત્વ અને બ્રહ્મચર્ય એ દશ ધર્મો અને બીજા સર્વ ત્યાગભાવના સંયમો અહીં એવી સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે કે તે પ્રાપ્ત થયા પછી જતા નથી. મતલબ એમ છે કે અત્યાર સુધી તે ધર્મો કોઇ વાર આવે કોઇ વાર ચાડ્યા બંધ એમ થતું હતું (એવા ભાવને ક્ષયોપશમિક ભાવ કહેવામાં આવે છે); હવે તે ધર્મમાં સ્થિતિ કાયમ રહે છે એમ થાય છે (એ ભાવને ક્ષાયિક ભાવ કહે છે) અને બીજા યોગસંન્યાસમાં

શરીરાદિ બ્યાપાર ઉપર અંકુશ આવી જાય છે અને યથાસ્વરૂપે યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મસંન્યાસ યોગ આઠમા નિવૃત્તિ ગુણ-સ્થાનકે ખીજી વખત અપૂર્વકરણ કરે છે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે અપ્રમત્ત યતિ જ્યારે ક્ષપકશ્રેણી આદરે છે ત્યારે તેને તાત્ત્વિક રીતે ધર્મસંન્યાસ પ્રાપ્ત થાય છે. તાત્ત્વિક રીતે યથાસ્થિત ધર્મસંન્યાસ આ સ્થિતિમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે એનું કારણ એમ છે કે એ પહેલાં ધર્મ-સંન્યાસ થાય છે પણ તે અતાત્ત્વિક હોય છે, જ્યારે પ્રાણી ક્ષપકશ્રેણી ઉપર આરોહણ કરે છે ત્યારે જ તેને ક્ષાયિક ભાવે તે ધર્મો પ્રાપ્ત થાય છે. સાધારણ રીતે તો પ્રવ્રજ્યા શ્રદ્ધણ કરે ત્યારે પણ ધર્મપ્રાપ્તિ થાય છે પરંતુ તે સાધારણ છે, આ ધર્મસંન્યાસની યોગ્યતા તો ભવવિર-ક્તને જ શક્ય છે. શાસ્ત્રકાર દીક્ષાને યોગ્ય કોણ હોઈ શકે તેનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે ‘આર્ય દેશમાં હિતપત્ર થયેલ હોય, વિશિષ્ટ જાતિ અને કુળવાળો હોય, કર્મભણખુદ્ધિ જેની લગભગ ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય તેવો, જે પોતાના મનમાં વિચારતો હોય કે મનુષ્યભવ દુર્લભ છે, જન્મ મરણ નિમિત્ત માત્ર છે, ધનસંપત્તિ ચળ છે, વિષયો દુઃખના હેતુ છે, સંયોગ માત્રનો વિયોગમાં અંત આવે છે, પ્રતિક્ષણે મરણ થયા જ કરે છે અને તેનો સંભવ પણ તેટલો જ રહે છે, ભોગનો વિપાક અતિ ભયંકર છે-આવા આવા સુંદર વિચારો જે પ્રાણી કરતો હોય અને એવા વિચારથી જે સંસારથી વિરક્ત રહેતો હોય, જેના કપાયો અદ્ય હોય, જેને હાસ્ય વિગેરે અદ્ય હોય, જે ઉપકારનો જાણકાર હોય, જે વિનયવાન હોય, જે પ્રવ્રજ્યા શ્રદ્ધણ કરવા પહેલાં પણ રાજ્ય પ્રધાન નગરવાસી વિગેરેમાં બહુમાન પામેલો હોય, જે કોઈનો દ્રોહ કરનાર ન હોય, પરંતુ કદ્યાણ કરનાર હોય, શ્રાદ્ધગુણસંપન્ન હોય-આવી સ્થિતિનો જે પ્રાણી ઉત્તતિ-ક્રમમાં વધેલો હોય તે પ્રવ્રજ્યાને યોગ્ય ગણાય છે, અને તે વાસ્તવિક રીતે ધર્મસંન્યાસવાન થઈ શકે છે, કારણ કે અહીં જ્ઞાનયોગની પ્રતિપત્તિ થાય છે. એવો પ્રાણી ન હોય તે જ્ઞાનયોગને આરાધી શકતો નથી અને જે આવો હોય છે તે આરાધતો જ નથી એમ બંને પણ નહિ એમ વિચારવું. આટલા ઉપરથી સમજાવું હશે કે ઉપર ઉપરનો બાહ્ય ધર્મસંન્યાસ તો છૂટું ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્ત થઈ શકે

છે, પરંતુ તાત્ત્વિક ધર્મસંન્યાસની પ્રાપ્તિ તો આઠમા ગુણસ્થાનકે જ શક્ય છે. એ વખતે પ્રાણીની ઉત્કૃષ્ટ બોધ થવાની યોગ્યતા થાય છે અને તેના ક્ષાયોપશમિક ભાવો નાશ પામી જાય છે. આ ધર્મસંન્યાસના વેગના વધારાથી મોહ વિગેરે ઘનધાતી કર્મોનો નાશ થતો જાય છે અને પ્રાણી એકદમ પ્રગતિ કરી આગળ વધતો જાય છે. આ બીજા અપૂર્વકરણ વખતે પ્રાણી ક્ષપકચેલી માંડે છે. પ્રથમ અપૂર્વકરણ વખતે ગ્રંથિલેહ કરે છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. તેરમા ગુણસ્થાનકના અંતમાં દરેક કેવળી આયોજકરણ કરે છે અને તે પછીના મુહૂર્તમાં અયોગી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. શૈલેશી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં જે મહા ઉત્કૃષ્ટ યોગ પ્રાપ્ત થાય, શરીરયોગપર તદ્દન અંકુશ આવી જાય તેવા યોગને—અયોગી ગુણસ્થાનક (ચૌદમા) ની અવસ્થાને યોગસંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. યોગનો અયોગ તે યોગ એવી જે યોગની વ્યાખ્યા હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કરી છે તે આ ઉત્કૃષ્ટ યોગસંન્યાસમાં મનોયોગના ત્યાગરૂપ અથવા યોગ ઉપર અંકુશરૂપ સમજવી. એ યોગસંન્યાસયોગમાં યોગો નિરૂદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અને છેવટે અયોગીભાવ પ્રાપ્ત કરી, શુકલ ધ્યાનના ચતુર્થ પાદપર પંચ હ્રસ્વાક્ષર કાળસ્થિતિ કરી સાધ્યપ્રાપ્તિ થાય છે. આ યોગસંન્યાસ અંતિમ યોગભૂમિકા (આઠમી) ની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બતાવે છે. ધર્મસંન્યાસ તાત્ત્વિક અને અતાત્વિક છે, તેમાં અતાત્વિક બ્રાહ્મચારરૂપે છે તે પંચમ ભૂમિકાએ લેખ્ય છે, તાત્ત્વિક ધર્મસંન્યાસ યોગની પરા ભૂમિકા (આઠમી) માં જ પ્રાપ્ત્ય છે, પરંતુ તે આ ભૂમિકાની શરૂઆતમાં પ્રાપ્ત્ય છે અને તેની પરાકાષ્ઠાએ યોગસંન્યાસ થાય છે અને છેવટે અષ્ટમ ભૂમિકાથી પણ આગળ ગતિ કરી ચેતન પરમાત્મભાવ પામે છે.

યોગના આ ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ એવા ત્રણ ભેદ પાડ્યા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. એ સંબંધી વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર છે, પણ તે માટે વધારે શાસ્ત્રાવગાહનની આવશ્યકતા છે. હરિભદ્રસૂરિએ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં તે સંબંધી જે વાત કરી છે તદ્દનુસાર અહીં કાંઈક સંક્ષેપથી વસ્તુનિર્દેશ કરેલ છે. હવે આપણે યોગીના ભેદો કેટલા હોઈ શકે તે વિચારી જઈએ.

યોગીઓના ભેદો-૨. કુળયોગી.

જે યોગીના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોય અને તેના કુળધર્મને અનુસરનાર હોય તેને કુળયોગી કહેવામાં આવે છે. આ લક્ષણ દ્રવ્યથી સમજવું. ભાવથી કર્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલ ભવ્ય છવોનો આ વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થઈ શકે છે. આ કુળયોગીની અંતર જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે તે જરા અસ્પષ્ટ લાગે છે, મતલબ કે દ્રવ્યથી જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવે તે આવાજ પ્રકારની હોવી સંભવિત છે. એનો વિશેષ ખ્યાલ એવા યોગીના સ્વરૂપ ઉપરથી આવી શકશે. જેઓ કોઈના ઉપર દ્રેષ રાખનાર ન હોય, જેઓ ધર્મપ્રભાવના કરનાર ગુરુ અને સાધુવર્ગ ઉપર પ્રેમ રાખનાર હોય અને જેઓ પ્રકૃતિથી જ હયાળુ હોય તેમજ જેઓ કુશળ હોય અને બોધવાળા હોય તેઓ કુળયોગી કહેવાય છે. આ ગુણ ઉપરાંત તેઓ બિતંદ્રિય પણ હોવા જોઈએ, કારણ કે તેઓમાં ચારિત્રનો સદ્ભાવ છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે જેઓ શ્રાદ્ધપણાની સ્થિતિમાં રહ્યા હોય તેઓને દ્રવ્યથી કુળયોગી કહી શકાય. કુશળતા, હયાળુતા અને દેવ ગુરુ અને ધર્મ ઉપર પ્રીતિભાવ આ પંચમ ભૂમિકામાં જ પ્રાપ્ય છે. અહીં કેટલીક વાર દ્રવ્યથી શ્રાદ્ધગુણો જેનામાં હોય તેને પણ કુળયોગી ગણી લેવામાં આવે છે તેથી એની વ્યાખ્યા પણ તેમને સામેલ ગણી શકાય તેમ રાખી છે. આ કુળયોગીઓની વ્યાખ્યામાં થણો વિચાર કરવાનો છે, કારણ કે તેમાં કેટલીક વખત બાહ્ય વર્તનને સ્થાન મળી જાય તેમ છે, પણ તેથી કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ નથી તેથી કદાચ બાહ્યદષ્ટિ શ્રાદ્ધોનો એમાં સમાવેશ ગણ્યો હોય અને વ્યાખ્યા જોતાં ગણ્યો છે એમ જણાય છે તો તેમાં કોઈ વાંધા જેવું નથી.

૨. પ્રવૃત્તચક્રયોગી.

યમ ચાર પ્રકારના છે: ધ્યેયયમ, પ્રવૃત્તિયમ, સ્થિરયમ અને સિદ્ધિયમ. આ ચાર યમ પૈકી પ્રથમના બે યમ જેને પ્રાપ્ત થયા હોય અને બાકીના બે યમ પ્રાપ્ત કરવાની જેમને ધ્યેય હોય અને જેનામાં શુશ્રૂષા વિગેરે ગુણો હોય તેને પ્રવૃત્તચક્રયોગી કહેવામાં આવે છે. જેને ત્રણ અવંચક ભાવો પૈકી પ્રથમ યોગાવંચક ભાવ પ્રાપ્ત થયો

હોય અને જેને બીજા બે ક્રિયાઅવંચક અને ક્રિયાવંચક ભાવની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છા હોય તે આ વ્યાખ્યામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તચક્ર-યોગી તે સંવિત્ત પક્ષીના નામથી જૈન આગમમાં ઓળખાય છે. આ પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓનું સ્વરૂપ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. પાંચ યમ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ: અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અક્રિયનત્વ. એનાપર હવે પછી સહજ વિવેચન પણ થશે, કારણ કે તે યોગનું પ્રથમ અંગ છે. બીજી રીતે યમના ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

જેનાં નામ ઉપર આપવામાં આવ્યાં છે. જે પ્રાણી-ચાર યમ સ્વરૂપ.

ઓએ યમ કરેલો હોય તેની ઠંથા સાંભળવામાં આનંદ આવે અને તેવા યમ કરવાની ઇચ્છા થાય તેને ઇચ્છાયમ કહેવામાં આવે છે. ઉપશમભાવપૂર્વક યમનું પાલન કરવું તે બીજે પ્રવૃત્તિયમ કહેવાય છે. ઇચ્છાથી આગળ વધીને અહિં પ્રવૃત્તિ થાય છે. ક્ષયોપશમ ભાવથી અતિચારની ચિંતારહિતપણે જે યમનું પાલન કરવામાં આવે તેને ત્રીજે સ્થિરયમ કહેવામાં આવે છે. અહિં ઉપશમ ભાવને બદલે ક્ષયોપશમિક ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિરયમ-વાળો પ્રાણી જે યોગપ્રક્રિયા કરે છે તે પ્રકૃતિથી જ અતિચાર રહિત થાય છે. શુદ્ધ અંતરાત્મામાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિસાધક યોગની અચિંત્ય વીર્યોદ્ભાસપૂર્વક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તેને ચોથો સિદ્ધિયમ કહેવામાં આવે છે. આ સિદ્ધિયમમાં એટલી ઉત્કૃષ્ટ યમપ્રાપ્તિ થાય છે કે તેની સાથે જ વૈરત્યાગ થઈ જાય છે. આવી રીતે જે ચાર યમની અહિં વ્યાખ્યા કરી તે પૈકીના પ્રથમના બે યમ-ઇચ્છાયમ અને પ્રવૃત્તિ-યમ-જેને હોય અને બાકીના બે યમો પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત ઇચ્છા હોય તેને પ્રવૃત્તચક્રયોગી કહેવામાં આવે છે. આ સાથે આપણે ત્રણ

અવંચકનું સ્વરૂપ પણ વિચારી જઈએ. જેઓના અવંચક ત્રયનું સ્વરૂપ.

દર્શનથી પણ પવિત્રતા થાય એવા પુણ્યવાન્ મહા-ત્માઓની સાથે યોગ-સંબંધ થવો તે યોગાવંચક કહેવાય છે. ઘણા ખરા પ્રાણીઓને તો આવા મહાત્માઓનો સંબંધ થવો જ અશક્ય છે અને શુણ્ણવાન્ સાથે મેળાપ થાય તો તેઓને તેવા શુણ્ણવાન્ તરીકે ઓળખવા એ પણ બહુ મુશ્કેલ છે, તેથી આઘ અવંચક ભાવ તરીકે શુણ્ણવાન્ મહાત્માઓની શુણ્ણવાન્ તરીકે ઓળખાણપૂર્વક તેઓ સાથે

યોગ-સંબંધને ગણવામાં આવ્યો છે. સત્સંગની કેટલી જરૂરીઆત છે તે આ ઉપરથી જણાશે અને તે વાતને કેટલું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે તેના પણ આટલા ઉપરથી વિચાર થશે. ત્યાંસુધી આવા મહાત્માએ સાથે યોગ થતો નથી ત્યાંસુધી વસ્તુસ્વરૂપનો યથાસ્થિત બોધ થતો નથી અને બોધ વગર-વસ્તુગત ધર્મોના ભાન વગર વસ્તુનું ઓળખાણ થતું નથી તેથી પરિણામે અનેક લાભ થવાનો સંભવ પ્રાપ્ત થતો નથી. મહાત્માઓનો યોગ તેટલા માટે અતિ ઉપયોગી છે અને તેની સાથે તેમનું તથાગ્નિ (શુભવાન તરીકે) દર્શન થાય ત્યારે બહુ લાભ થાય છે. આવા મહાત્મા પુરૂષોને યથાયોગ્ય પ્રણામ નમસ્કારાદિ કરવા અને તે માટે અંતઃકરણમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખવી એ બીજો ક્રિયાઅવંચક ભાવ કહેવાય છે. વસ્તુસ્વરૂપના બોધ પછી જે ક્રિયા થાય છે તે અતિ આહ્લાદજનક અને સ્વરૂપદર્શક હોવાથી તેથી બહુ લાભ થાય છે, મહા અનિષ્ટ કર્મોનો નાશ કરનાર હોય છે અને સિદ્ધિ તરફ પ્રયાણ કરાવનાર હોય છે. યોગાવંચકત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જે ક્રિયાવંચકત્વ પ્રાપ્ત થાય તો જ તે લાભ કરનાર થવાનો સંભવ છે, કારણ કે યોગ વગર સત્ક્રિયાનો સંભવ જ નથી. આ યોગાવંચક અને ક્રિયાવંચકપણાથી શુભ અનુબંધરૂપ કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય તેને કૃપાવંચક ભાવ કહે છે. મહાત્માઓની સાથે સંયોગ થવાથી તેઓએ આપેલા ઉપદેશને અનુસારે જે ક્રિયા કરવામાં આવે તેના પરિણામ તરીકે મહા ઉત્તમ ફલાવાપ્તિ થાય તે આ ત્રીજો અવંચક ભાવ છે. સાધ્યપ્રાપ્તિરૂપ મહા ઉત્તમ કૃપાવંચક ભાવ તો બહુ ઉચ્ચ દશાએ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ સાધનધર્મોની પ્રાપ્તિરૂપ કૃપા અવાંતર દશામાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે યોગભૂમિકાના નિરૂપણપ્રસંગે જોઈ ગયા છીએ કે આ યોગાવંચક ભાવરૂપ પ્રથમ યોગ પ્રથમ ભૂમિકાએ પ્રાપ્ત થાય છે.

અત્ર વક્તવ્યતા એ છે કે પ્રવૃત્તચક્રયોગીને પ્રથમના બે યમ હોય છે એટલે તેઓને ઇચ્છાયમ અને પ્રવૃત્તિયમ પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે અને બાકીના સ્થિરયમ અને સિદ્ધિયમ પ્રાપ્ત કરવાની તેઓને ઇચ્છા હોય છે અને પ્રથમ યોગાવંચક ભાવ તેઓને પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે અને બાકીના બે અવંચક યોગ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા તેઓને હોય છે.

આ સંવિદ્ પક્ષીના નામથી યોગપ્રાપ્તા પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓ બહુધા પંચમ ભૂમિકા ઉપર અથવા તેથી આગળ સ્થિત થયેલા હોય છે.

હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે યોગશ્રેયોના અધિકારી તરીકે આ કુળયોગી અને પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓનું સ્વરૂપ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં બતાવ્યું છે તે આપણે વિવેચનપૂર્વક વિચારી ગયા. એ અધુરા યોગવાળા પુરૂષો યોતાનો યોગ પૂરા કરવાની ભાવનાવાળા હોય છે. એ ઉપરાંત આપણે યોગીઓના અનેક ભેદો પાડી શકીએ. ગ્રંથિભેદ થયા પછી અવિરતિ દશામાં રહેનાર જીવોને અમતી કહી શકાય, દેશથી વ્રત લીધેલ ચમી શ્રાદ્ધને દેશવિરતિ કહી શકાય, સર્વથા પંચચમ કરનાર મહાત્માને સર્વવિરતિ કહેવાય છે. એ સર્વવિરતિ યોગીઓમાં પણ જેઓ અપ્રમત્ત દશામાં હોય છે તેમાંના કેટલાક શ્રેણી આરૂઢ અને શ્રેણી અનારૂઢ અવસ્થામાં હોય છે, શ્રેણીગત યોગીઓમાં પણ કેટલાક સયોગી કેવળી અને કેટલાક ધૃતર હોય છે અને સર્વોપરિ અયોગી છે. આવી રીતે યોગીઓના અનેક ભેદ પાડી શકાય છે તે શાસ્ત્રશ્રેયોથી વિચારી લેવા. અત્ર તે વિષયપર વધારે વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

હવે એ યોગપ્રાપ્તિના ઉપાય માટે પ્રથમ શું કરવું જોઈએ તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે, (જારણ કે જેને યોગપ્રાપ્તિ થઈ ન હોય તેણે એ બાબતમાં બહુ લક્ષ્ય આપવાની જરૂર છે) એ વિચારી આપણે યોગનાં સુપ્રસિદ્ધ આઠ અંગોપર વિચાર કરી આ વિષય પૂર્ણ કરશું. તે કરવા પહેલાં યોગદર્શનકાર ભગવાન પતંજલિ યોગનું સ્વરૂપ શું બતાવે છે, તેમાં કયાં ન્યૂનતા છે તેપર વિવેચન કરવું પ્રાસંગિક ગણાય પણ તેમ કરવા જતાં વિષય બહુ લંબાય છે તેથી* આગળ તેપર અન્ય પ્રસંગે વિચાર કરવાનું રાખી હાલ યોગપ્રાપ્તિના ઉપાયો વિચારીએ.

યોગપ્રાપ્તિના ઉપાય.

અત્ર જે યોગનું વર્ણન કર્યું છે તેની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા સાડ૨ કેટલાક ઉપાયો યોગાચાર્યોએ બતાવ્યા છે જેને સેવવાથી

* યોગને અંગે આવા ઘણા વિષયો વિચારવાના છે તે આ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં વિચારવામાં આવશે.

યોગપ્રાપ્તિ થાય છે. એને માટે ચાર મુખ્ય ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા છે તેપર આપણે જરા વિચાર કરી જમ્મએ જેથી એ ઉપાય તરફ ખાસ ધ્યાન રહે અને તે લક્ષ્યમાં હોય તો તેની પ્રક્રિયા કરવાનો ઉદ્યોગ થાય. આ ઉપાયો વિચારવાથી જણાશે કે તે પ્રત્યેક પ્રાથમિક છે અને ખાસ જરૂરના છે. વ્યવહારમાં ક્ષતોહ મેળવવા માટે પણ એ ઉપાયોને અમલમાં મૂકવાની જરૂરીયાત જણાઈ આવશે.

૧ દેવગુરૂ પૂજન-ગુરૂ એટલે વૃદ્ધ. માતા, પિતા, વિદ્યાચાર્ય, વયોવૃદ્ધ, શુભવૃદ્ધ વિગેરે જે ગુરૂજન હોય તેની યોગ્ય રીતે માન-સન્માન દાનથી પૂજના કરવી, તેઓનાં વય, જ્ઞાન અને ઉપકારને અનુરૂપ તેઓને માન આપવું અને તેઓના તરફ વિનીતભાવ રાખવો. દેવપૂજન દ્રવ્યથી અને ભાવથી બે પ્રકારે બને છે. વિશિષ્ટ વસ્તુ-ઉપચારથી તેઓની પૂજા કરવી તે દ્રવ્યપૂજન કહેવાય છે અને ભાવ-પૂર્વક મનમાં તેઓને સ્થાન આપવું તે ભાવપૂજન કહેવાય છે. પોતાની સારામાં સારી વસ્તુ તેઓને અર્પણ કરવી અને બની શકે તેટલી તેમની ભક્તિ કરવી એ દેવપૂજનમાં આવે છે. ધનનો તીર્થાદિક શુભ સ્થાનમાં વ્યય કરવો, દેવ માટે સુંદર મંદિરો કરાવવાં, બિંબસ્થાપના કરવી વિગેરે અનેક રીતે દેવપૂજન થાય છે. જો અમુક દેવમાં દેવના ગુણ છે કે નહિ એનો નિર્ણય ન થઈ શક્યો હોય તો પ્રશસ્ત આશય-વાળા ગૃહસ્થે સર્વે દેવની પૂજા કરવી. સત્ય દેવની પરીક્ષા વિના અમુક એક જ દેવને નમસ્કાર કરવાની આમહુબુદ્ધિ કરતાં આવી ઓધ દૃષ્ટિથી સર્વ દેવોને નમસ્કાર કરવા તે અપેક્ષાએ સાફ છે. એને માટે શાસ્ત્રકાર ચારિસંજ્ઞાવિનીચાર ન્યાય બતાવે છે. ગણદરૂપ થયેલ પતિને વિદ્યાધરના આદેશથી અમુક વૃક્ષ નીચેની સર્વ વનસ્પતિનો આહાર કરાવવાથી પણ છેવટે તેનું મનુષ્યરૂપ કરનાર નવ વધૂની પેઠે જો એક દેવતા દેવત્વ માટે નિર્ણય થયો ન હોય તો સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવો એ માટે અગ્રે આ ન્યાય છે. એથી ઓધ દૃષ્ટિમાં લાલ થાય છે, કારણ કે માર્ગદર્શીપણું તેથી પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારપછી વિશેષ બોધ થતાં વિશેષ દેવત્વનો નિર્ણય થાય છે એટલે તેનો સ્વીકાર કરી શકાય છે, પણ જો હઠ ઠદાગ્રહ કે અજ્ઞાનથી અમુક દેવને આદરેલ હોય તો મર્કટમુદ્રિની પેઠે તેનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. આવી

રીતે દેવપૂજન કરવું તે યોગપ્રાપ્તિનો એક ઉપાય છે. તેવી જ રીતે વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરવી તે પણ માર્ગદર્શકપણું પ્રાપ્ત કરવામાં અતિ ઉપયોગી હોવાથી બહુ લાભ કરનાર છે. ગુણવાનની સંગતિથી, તેઓના સંપર્કથી અને તેઓની પર્યુપાસનાથી ગુણની ઓળખાણ થાય છે, ગુણ ઉપર રાગ થાય છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ થાય છે. વળી માતા પિતા વિગેરેના ઉપકાર એટલો છે કે તેનો બહલો કોઈ રીતે વળી શકે તેમ નથી. તેના તરફ પૂજ્યબુદ્ધિ ઘટાવીને તેઓનું યોગ્ય આદરા-તિથ્ય કરવું તે તેઓના ઉપકારને માટે ઘટે છે. દેવના સંબંધમાં એટલું ખાસ યાદ રાખવા યોગ્ય છે કે પોતે સવિશેષ દૃષ્ટિએ દેવતત્ત્વનો યોગ્ય નિર્ણય કર્યો હોય તોપણ અન્ય દેવ ઉપર દ્વેષ તો કદિ કરવો જ નહિ. પુરતતસદ્વિષ્ણુતા રાખવાની ખાસ જરૂર છે અને તેને માટે યોગ્ય શબ્દોમાં યોગ્યચક્રો વારંવાર ઉલ્લેખ કરી ગયા છે.

૨. દાન. ઉચિત દાન પાત્રને યોગ્ય વખતે યોગ્ય રીતે સન્માન-પૂર્વક આપવું. આ સિવાય કીર્તિદાન પોતાની સ્થિતિને યોગ્ય આપવું ઘટે છે, હયાને પાત્ર પ્રાણી ઉપર અનુકંપા લાવી વસ્ત્ર, ધન પ્રમુખનું દાન આપવું તેને અનુકંપાદાન કહેવામાં આવે છે. દાન આપવામાં વિવેક રાખવાની જરૂર છે. રોગીને અપથ્ય વસ્તુનું દાન આપવું તે ભૂખોઈ છે તેમ જ દીન અનાથને દાન આપતી વખતે પોતાનાં માતા પિતા સ્ત્રી પુત્ર વિગેરે જેના ભરણપોષણનો આધાર દાન આપનાર ઉપર હોય તેવા યોગ્ય વર્ગની વૃત્તિને વિરોધ ન આવે તેવી રીતે દાન આપવું. ખાસ કરીને જેઓ દીન, અંધ, કૃપાપાત્ર હોય, શરીરે અપંગ હોય, તેઓને વિવેક-પૂર્વક દાન આપવું યોગ્ય છે. દાનના સંબંધમાં યોગના પૂર્વ ઉપાય તરીકે યોજના ઘટાવવાનું કારણ એમ જણાય છે કે એથી ત્યાગ-ધર્મની શરૂઆત થાય છે. પોતાની વસ્તુ પરને આપી દેવાનો માર્ગ સુલભ નથી તેથી તેનો જેને અભ્યાસ પડે તે વસ્તુનો ત્યાગ કેમ કરવો તે સારી રીતે સમજે છે અને તેને પરિણામે યોગભૂમિકામાં જે પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓનો અને સંબંધોનો ત્યાગ કરવો પડે છે તેની અત્ર શરૂઆત થાય છે. આનો સમાવેશ સદાચાર જેપર હવે વિવેચન કરીએ છીએ તેના પેટામાં થાય છે.

સદાચાર—નીતિના ઉત્તમ નિયમોને અનુસરવાનું નામ સદાચાર

કહેવામાં આવે છે. માર્ગદર્શક તરીકે એ અતિ ઉપયોગી છે. અનેક ગુણોના અત્ર સમાવેશ થાય છે અને તેનો વિસ્તારથી નામનિર્દેશ કરીએ તોપણ વિવેચન ઘણું લાંબું થઈ જાય. બહુ અગત્યના સદાચારો આપણે વિચારી જઈએ. ગંભીર ધીર પ્રાણી પ્રકૃતિથી જ પારકાનું મન રાખી તેનું કામ કરવા તત્પરતા બતાવે તે સુદાક્ષિણ્ય; અન્યનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા તે દયાળુતા; દુઃખી પ્રાણી ઉપર દયા લાવી તેનો ઉદ્ધાર કરવા યત્ન કરવો તે દીનોદ્ધાર; અન્ય મનુષ્ય પોતા ઉપર ઉપકાર કરે તેની છુટ જાણવી તે કૃતજ્ઞતા; લોકમાં પોતાની અપદ્ધિર્તિ થાય તો તે માટે મરણથી વિશેષ ભય લાગે તે જનાપવાદ ભીરૂત્વ; શુભવાન પ્રાણી ઉપર સ્વાભાવિક રીતે રાગ રાખવો તે શુભી-રાગ; ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમ મનુષ્યની નિંદાનો ત્યાગ કરવો તે નિંદાત્યાગ; ગમે તેવી વિપત્તિ આવે તો તેમાં રાંકડા-દીન ન થઈ જવું, ગભરાઈ ન જવું અને જાણે પોતામાં કંઈ પુરૂષાર્થ જ નથી એમ જાણવા ન દેવું એ અદેન્ય; કોઈને આપેલ વચન અથવા પોતે કરેલ નિયમને ગમે તેટલા લોગે નિર્વહવા એ સત્પ્રતિજ્ઞાત્વ; ગમે તેવી અથવા તેટલી સંપત્તિ લોગ વૈભવ પ્રાપ્ત થાય તોપણ જરા પણ અભિમાન થવા ન દેવું એ નમ્રતા; પોતાનાં વ્રત નિયમાદિ ધર્મોને અડચણ ન કરે એવા કુળાચારને અનુસરવું તે સુકુલ્યત્વ; કારણ વગર નકામું ન બોલવું, પરનું હિત થાય તેવું બોલવું, પરને પ્રિય લાગે તેવું બોલવું તે મિતભાષિતા; પોતાના પ્રાણ કંઠે આવે તોપણ નિંદા આચરણ સેવવું નહિ એ નિંદાત્યાગ; સારાં કામ માટે દૃઢ આગ્રહ; શુભ માર્ગમાં ધનનો વ્યય; લોકરૂચિને અનુસરવાનો નિર્ણય; પ્રમાદત્યાગ વિગેરે વિગેરે અનેક પ્રકારના સદાચારો છે. જે વર્તનથી વ્યવહાર રીતે ઉપયોગી મનુષ્યમાં ગણના થાય, જે વર્તનથી એક નીતિમાન અને સારો સદ્ગુણી મનુષ્ય ગણાય, જે વર્તનથી ઊંચામાં ઊંચા પ્રમાણિકતાના અને સૌજન્યના શુભો પ્રાપ્ત થાય તે સર્વનો સદાચારમાં સમાવેશ થાય છે. નીતિના ઊંચામાં ઊંચા નિયમોનું પાલન કરવું અને અત્યારે જેને નૈતિક બિંદુ (Moral Point of View) કહેવામાં આવે છે તે બિંદુથી ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રગુણ બતાવવો તે સર્વનો આ યોગની પૂર્વસેવામાં સમાવેશ થાય છે.

યોગધર્મનો અધિકારી નૈતિક દૃષ્ટિએ જરા પણ ઉતરતો હોઈ શકે એ વાત તદ્દન અસંભવિત છે. પ્રમાણિકપણામાં પણ ઉત્કૃષ્ટ વ્યાપારી, મુત્સદ્દી કે નોકર જેવું વર્તન રાખે અથવા હાયકોર્ટના જજની પાસેથી જે પ્રકારના વર્તનની આશા રાખી શકાય તેનાથી ઊંચું નૈતિક બળ આ માર્ગગામી પ્રાણીએ બતાવવાનું છે અને એવા વર્તન વગર શ્રંથિભેદ થાય કે યોગભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ માનવું એ તદ્દન ધૂષ્ટતા જ છે. આવી ધૂષ્ટતા બતાવનારા અને ધર્મને વગોવવનારા પ્રાણીઓ ઘણા હોય છે પણ તે બાહ્યચારી જ છે એમ સમજવું. યોગની વ્યાખ્યા અને આશયો ઉપર અગાઉ જે વર્ણન કર્યું છે તે પરથી પણ આ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય તેવી છે. સદાચાર શબ્દ એટલો વિસ્તૃત છે કે ઘણા નૈતિક નિયમોનો સમાવેશ થવા ઉપરાંત તેમાં વર્તન અને પ્રક્રિયાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

૩. તપ-અનેક પ્રકારનાં તપ કરવાથી ઇન્દ્રિયોપર સંયમ થાય છે. બાહ્ય અભ્યંતર તપનો અનેક પ્રકારે વિધિ બતાવેલ છે તેમાં અત્ર બહુધા બાહ્ય તપ માટે સૂચવન હોય એમ જણાય છે. બાહ્ય તપને અહીં યોગપ્રાપ્તિની પૂર્વાવસ્થામાં આટલું મહત્ત્વનું સ્થાન આપવાનું કારણ એ જણાય છે કે એથી સ્થૂળ શક્તિઓ ઉપર અંકુશ આવવા ઉપરાંત તદ્દ્વારા માનસિક વૃત્તિઓ ઉપર પણ એક પ્રકારનો કાબુ આવી જાય છે. યોગભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થવા માટે આવા તપની પૂર્વસેવા તરીકે ખાસ અગત્ય છે. ચાંદ્રાયણ વિગેરે તપનો વિધિ વિહિતશાસ્ત્રમાં બતાવેલ છે તે અનુસારે તેની પ્રક્રિયા કરવી.

૪. મોક્ષ અદ્વેષ-આ અતિ અગત્યનો માનસિક ઉપાય છે. યોગપ્રાપ્તિને અંગે એની બહુજ આવશ્યકતા છે. કેટલાક ભવાલિનન્દી પ્રાણીઓને સંસાર ઉપર એટલો રાગ હોય છે કે તેઓ સંસારમાં રાચતા જાય છે-તેવા રાગનો આ સ્થિતિમાં ત્યાગ થતો નથી, પરંતુ તેના મનમાં મોક્ષ ઉપર અભાવ ન હોવો જોઈએ. આવા યોગારૂઢ થવાની ઈચ્છવાળા પ્રાણીને મનમાં એમ થવું ન જોઈએ કે મોક્ષમાં જઈને શું કરશું? ત્યાં કેમ રહેવાશે? ત્યાં રહેવું પસંદ આવશે કે નહિ? અત્યંત વિશિષ્ટ આત્મારામપણાનાં સુખનો

ખ્યાલ ન હોવાથી મોક્ષસુખનો ખ્યાલ તો આ દૃશ્યમાં આવવો મુશ્કેલ છે પણ તેને મોક્ષ ઉપર અભાવ ન હોવો જોઈએ. એક ઋષિ એવું લખી ગયા છે કે ‘જ્યાં મહાવિદ્વાન મહિરાક્ષી સ્ત્રીઓ ન હોય એવા મોક્ષને શું કરવું છે?’ આવા તુચ્છ વિષયવાંછનાજનક ઉદ્વેગારો સાંભળીને લોકમત ઉપર કે કુશાચ્ર ઉપર પ્રેમ આવી જાય અથવા તદનુસાર વર્તન કરવાનો વિચાર થઈ જાય તો મોક્ષ તરફ તિરસ્કાર આવી જાય છે. એવી જ રીતે વર્તમાન કાળમાં અનેક પ્રકારની જઠ સુખની વ્યાખ્યાઓ વાચી મન ભ્રમિત થઈ જાય તો મોક્ષ ઉપર દ્વેષ આવી જાય છે. કેટલાકો ઈન્દ્રિયપોષણને સુખ માને છે, કેટલાકો હેતુ સમજ્યા વગર સાધ્યની અપેક્ષા વગર નીતિના નિયમપાલનમાં સુખ માને છે. આવા ઢંગધડા વગરના ખોટા સુખના ખ્યાલી અભ્યાસથી અથવા ખાઓ પીઓ આનંદ લોગવો (Utilitarianism) જેવા જઠવાદના વિચારોથી ભ્રમિત થઈ મોક્ષ ઉપર દ્વેષ ન લાવવો, તેનું સ્વરૂપ સમજવા નિર્ણય કરવો, ન સમજાય તો સમજેલ હોય તેની પાસે સમજવા શિષ્યવૃત્તિ ધારણ કરવી અને મતિમંદતાથી ન સમજાય તો પણ તેના ઉપર દ્વેષ ન લાવવો એ આ યોગપ્રાપ્તિનો ખાસ ઉપાય છે. યોગપ્રાપ્તિ મોડી વહેલી થાય તે વાત ખાણુ ઉપર રાખીએ, પણ મોક્ષ ઉપર દ્વેષ આવી જાય તો તો અનંત સંસાર પરિભ્રમણમાં પણ પાછો તેનો ઉદય થાય નહિ એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે. આવા દ્વેષથી તો મહાન્ અનર્થ થાય છે એ વાત ખહુ વિચાર કરીને હૃદયમાં ઉતારવાની છે. આ ખાણત ખહુ ભાર મૂકીને કહેવાનું કારણ એ છે કે આગળ ઉન્નતિક્રમમાં જે લવોદ્વેગ થવાની વાત કહી છે તેની શરૂઆત આ મોક્ષ અદ્વેષથી થાય છે, જો મોક્ષ અદ્વેષ હોય તો જ સંસારપર નિવેદ થાય છે અને પરંપરાએ તે મહા વેરાગ્યનું કારણ બને છે. આવી રીતે આપણે યોગપ્રાપ્તિના ઉપાયનું ચિંતન કરી ગયા.

અમૃત અનુષ્ઠાન સ્વરૂપ.

જે જે અનુષ્ઠાનો મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે કરવામાં આવે તે સર્વમાં ખાસ કરીને તત્ત્વગોધની ખહુ જરૂરીઆત છે તે યોગસિદ્ધિના ઉપાયને અંગે જાણી લેવું જરૂરનું છે. શાસ્ત્રકારે તેટલા માટે અનુષ્ઠ-

નોના પાંચ મોટા વિભાગ પાડ્યા છે અને તેમ કરીને બતાવી
 આપ્યું છે કે જેમ એક આંખો (કેરી) હોય તે રાગી માણસ
 ખાય તો તેથી તેના વ્યાધિની વૃદ્ધિ થાય છે અને બીજા માણસને
 તે બળની વૃદ્ધિ કરે છે તેવી રીતે વ્યક્તિપરત્વે એક સરખાં જ
 અનુષ્ઠાનો જૂદા જૂદા પ્રકારનાં ફળ આપે છે; ફળાવાસિનો
 આધાર આંતર આશય અને તત્વાવળોધપર રહેતો હોવાથી
 અમુક અનુષ્ઠાન કેવું છે તેનો બાહ્ય દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો નથી.
 આ લવમાં અમુક લબ્ધિની અથવા શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય અથવા
 કીર્તિ થાય એવી કોઈ અપેક્ષાથી અનુષ્ઠાન કરવાં તેને વિષ અનુષ્ઠાન
 કહેવામાં આવે છે. વિષ ખાવાથી તરત જ પ્રાણનો નાશ કરે છે એ
 જાણીતી વાત છે. વિષની પેઠે આપું અનુષ્ઠાન ત્યાજ્ય છે. ગમે તેવી
 ક્રિયા આવા ઐહિક સુખની ઇચ્છાથી કરવામાં આવે તેથી લાભ થતો
 નથી. તેવી જ રીતે પરલોકમાં દેવ, દેવેન્દ્ર, વિદ્યાધર, ચક્રવર્તીપણાનાં
 સુખની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી જે અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે એટલે અમુક
 ક્રિયાના ફળ તરીકે એવી સંપત્તિ અથવા બીજું કંઈ પણ પરલોકમાં
 પ્રાપ્ત થવાનું નિયાણું કરવામાં આવે તે ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવાય છે.
 અનેક ઝેરી દવાના મિશ્રણથી ગરે નામનું ઝેરી દ્રવ્ય થાય છે તે
 પીવાથી પ્રાણી ધીમે ધીમે મરણ પામે છે; તેના વિષનો વિકાર
 કાળાન્તરે ઉદ્ભવે છે. કોઈ પ્રકારના પારલૌકિક સુખાદિની ઇચ્છાથી
 જે ત્યાજ્ય અનુષ્ઠાન થાય તે પણ નકામું જ છે. ઠંકાણા વગરનો પ્રાણી
 સન્નિપાતવાળાની પેઠે અથવા અજ્ઞાનીની પેઠે વ્યથ્ર ચિત્તે અનુષ્ઠાન કરે
 તેને અનનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારનું અનુષ્ઠાન પણ
 નકામું છે. સ્તુતિ, સ્તવન, ધ્યાન વિગેરે પોતાથી જની શકે તેવાં
 અનુષ્ઠાનો પૂર્ણ રાગથી કરવામાં આવે તેને તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન કહે-
 વામાં આવે છે. આવાં અનુષ્ઠાનથી મુક્તિ ઉપર રાગ થાય છે
 અથવા અદ્વેષ થાય છે અને વિશિષ્ટ સદનુષ્ઠાન અમૃત નામનું છે તેનું
 તે કારણરૂપ હોવાથી એ પ્રશસ્ય ગણવામાં આવે છે. એમાં ક્રિયા
 બાહ્ય થાય છે પણ મોક્ષ ઉપર અદ્વેષ હોવાથી તે પ્રશસ્ય છે. એમાં
 રાગનો ભાગ છે તે મોહમૂલક છે તેથી તેટલા પૂરતું તે વિશિષ્ટ
 અનુષ્ઠાનથી એાણું પડે છે, પણ એમાં પ્રીતિ-રાગ શુભ વસ્તુ અને

શુભ ક્રિયા ઉપર છે તેથી તે આદરણીય ગણાય છે. તત્ત્વબોધપૂર્વક શ્રદ્ધા સહિત જે અનુધ્યાન થાય તેને અમૃત અનુધ્યાન કહેવામાં આવે છે. એ અનુધ્યાનની અંદર વસ્તુબોધ યથાસ્થિત હોવાથી તેમ જ શુદ્ધ તત્ત્વની જોખખાણુ થયેલી હોવાથી ત્યાં સવેગનો રંગ બને છે. આ સ્થિતિમાં જે અનુધ્યાન થાય તે ઇચ્છિત ફળ અતિ શીઘ્ર આવે છે. મુમુક્ષુ પ્રાણીએ તેટલા માટે જે જે અનુધ્યાનો કરવાં તે આ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ અમૃત અનુધ્યાનની કોટિમાં આવે તેવાં કરવાં, કારણ કે અમુક અનુધ્યાન કરવામાં પરિપૂર્ણતા થઈ જતી નથી, પરંતુ વિહિત રીતિએ બોધપૂર્વક અને રાગાદિનો ત્યાગ કરીને આત્માર્થે જ કરવામાં આવે ત્યારે જ તેમાં આનંદ આવે છે અને તે અભિલષિત ફળ આપ નાર પણ ત્યારે જ થાય છે. છતાં અહીં યાદ રાખવાનું છે કે અમુક બાહ્ય ફળની અપેક્ષાએ જો અનુધ્યાન કર્યું હોય તો તે તુરત જ વિષ કે ગરલના વિભાગમાં આલ્યું જશે. માત્ર અનુધ્યાન ખાતર જ તે કરવાં અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની આકાંક્ષા ન રાખવી એ બહુ અગત્યની બાબત છે અને તેને અગે સમર્પણનો જે સિદ્ધાન્ત વૈષ્ણવો કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તે-તો જે કરે તે પ્રભુને આપવાનું કહે છે, પ્રભુને તેવું કંઈ લેવાની જરૂર નથી અને પ્રભુ હોય તો તેના દરબારમાં કોઈ વસ્તુની જોટ નથી, પણ એવા ફરમાનનો આશય એમ જણાય છે કે તારે તેનાં ફળની અપેક્ષા રાખવી નહિ. ગીતામાં એક પ્રસંગે કહ્યું છે કે ‘તારે કાર્ય ઉપર અધિકાર છે, ફળ ઉપર અધિકાર નથી, તેની સાથે તારે લેવા દેવા નથી.’ આ વાતનું રહસ્ય સમજી અમૃત અનુધ્યાન કરવા યત્ન કરવો એવી યોગાચાર્યોની ખાસ બલામણુ છે.

યોગનાં આઠ અંગો.

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ આ યોગના આઠ અંગ છે એમ પૂર્વકાળથી યોગીઓ માને છે. ભૂમિકાને અગે આ આઠ અંગોનો આંતર આશય સમન્તવી સહજ નિરૂપણુ આપણે તત્સંબંધે ઉપર કર્યું છે. જેન યોગના ગ્રંથોમાં એ સંબંધમાં સારી રીતે વિવેચન આવે છે, આપણે તત્સંબંધમાં યોગાચાર્ય શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિ શું કહે છે તે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ.

આ વિષયમાં બહુ લંબાણ કરવાની આવશ્યકતા નથી, કારણ ઉક્ત મહાત્માનું યોગશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે અને યોગાચાર્યો આ આઠ અંગના વિવેચન ઉપર આધાર રાખતા નથી. હેમચંદ્રાચાર્યે તો અષ્ટાંગની હકીકત બતાવતાં પ્રસંગોપાત્ત ઘીજી ધણી વાત કરી છે તેથી સદરહુ ગ્રંથ બહુ ઉપયોગી છે. આ સુપ્રસિદ્ધ આઠ અંગો પૈકી પ્રથમનાં પાંચ અંગો મધ્યમાધિકારી માટે છે અને છેવટનાં ત્રણ ઉત્તમાધિકારી માટે છે. એ આઠ અંગોનો આપણે જૈન યોગગ્રંથોમાં બતાવેલ નિયમ પ્રમાણે વિચાર કરીએ. (અત્ર અષ્ટાંગનો નિર્દેશ કર્યો છે તે ઉક્ત યોગશાસ્ત્ર અને જ્ઞાનાર્જુનનો સાર છે.)

૧. યમ.

સંસારસમુદ્રનો પાર પામવા માટે અને અનિર્વાચ્ય આત્મિક સુખ નિરંતરને માટે પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્માના સહજ ગુણો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ ગુણો પ્રગટ કરવા માટે પ્રથમ શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરૂ અને શુદ્ધ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધા બરાબર રહે તેટલા માટે સમ્યક્ત્વ.

અનેક ગુણોના આશ્રયસ્થાન રાગદ્વેષ રહિત દેવ-તત્ત્વને શોધી કાઢવું જોઈએ. દેવતત્ત્વમાં ખાસ એ યાદ રાખવાનું છે કે દેવ યથાસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપના બતાવનાર હોવા જોઈએ અને તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનો મોહ, ઈચ્છા કે રાગ ન હોવા જોઈએ. ગુરૂતત્ત્વ શોધતાં તેઓ ખાસ નિઃસ્પૃહ હોવા જોઈએ, સામ્ય અવસ્થામાં સ્થિત થયેલ જોઈએ, શુદ્ધ ધર્મનો બોધ કરનાર હોવા જોઈએ અને મહાત્મતને ધારણ કરનાર હોઈ ભિક્ષા ઉપર આજીવિકા ચલાવનાર હોવા જોઈએ. આવા ગુરૂ હોય તો જ શરમ કે સ્પૃહા રાખ્યા વગર સત્ય માર્ગનો ઉપદેશ આપી શકે. ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ વિગેરે ઉપરોક્ત દશ પ્રકારનો ધર્મ એ સદ્ધર્મતત્ત્વ છે. આ સુદેવ, સુગુરૂ, સુધર્મ તત્ત્વની બરાબર શોધ કરી તેને આદરવાં તેનું નામ સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે. એ સમ્યક્ત્વ અમુક પ્રાણીમાં છે કે નહિ તેને બતાવનાર પાંચ લિંગ યોગાચાર્યોએ બતાવ્યાં છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. એ પાંચ પાંચ લિંગ. લિંગ આ પ્રમાણે છે. ત્રીજ કષાયના ઉદયના ત્યાગથી શમ; મોક્ષના તીવ્રતમ અભિલાષરૂપ સંવેગ; સંસા-

રથી વૈરાગ્ય, તેના ઉપર ખેદ, તેના ઉપર અનાદરવૃત્તિ એ નિર્વેદ; કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર દુઃખી પ્રાણીને દુઃખમાંથી છોડાવવાની ઇચ્છા તે અનુકંપા; (દુઃખ અનેક પ્રકારનાં છે, સાંસારિક, માનસિક, આત્મિક વિગેરે.) શુદ્ધ તત્ત્વ ઉપર શંકારહિતપણું તે આસ્તિક્ય. આ પાંચ લિંગ ઉપરથી સમ્યક્ત્વના અસ્તિત્વની ખબર પડે છે. અંતિભેદ યદ્ય સમ્યક્ત્વ તથા પછી પ્રાણી દેશવિસ્તરિતપણું પ્રાપ્ત કરે છે એટલે પાંચ યમોને અમુક અંશે પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે હિંસા વિગેરે પાંચને મન, વચન અને કાયાથી કરવા કરાવવા નહિ વગેરે રૂપે ત્યાગ કરે છે. અહીં જે ત્યાગ થાય છે તે સ્થૂળથી થાય છે એટલે સર્વવિસ્તારની પેઠે સર્વથા ત્યાગ બની શકતો નથી.

અહિંસા યમમાં પ્રાણી હિંસાને ત્યાગ કરે છે. અહીં તેને વિચાર થવો જોઈએ કે જેટલું પોતાનું જીવિતવ્ય પોતાને પ્રિય છે તેટલું જ સર્વ પ્રાણીઓને પ્રિય છે. એકેન્દ્રિય વનસ્પતિમાં જીવન છે એ તો હવે વિજ્ઞાનના પ્રયોગથી સિદ્ધ થયું છે, કારણ કે મનુષ્યશરીર પેઠે તે પણ વિજ્ઞાનીક પ્રવાહનો જવાબ આપે છે, એરી પદાર્થો તેના પર અસર કરે છે અને ઉત્તેજક વસ્તુઓ તેના પર મનુષ્યો કે દેહકાનાં શરીર પર જેવું કામ કરે છે તેવી અસર ઉપજાવે છે. સર્વ જીવોને પોતાના આત્મા જેવા જાણી તેનો વધ ન કરવો અથવા યથાશક્તિ વિનાકારણ કોઈનું જીવિતવ્ય લેવું નહિ એ પ્રથમ અહિંસામત છે. અહિંસામતના સંબંધમાં વારંવાર બહુ ઉદ્દેખ આ શાસનમાં કરવામાં આવેલ છે, કારણ કે અહિંસાને પાળવા માટે શારીરિક કષ્ટો પણ સહન કરવાની આજ્ઞા આપવામાં આવે છે અને એ અગત્યના મતને પાળવા માટે બીજાં મતોની સંકળના છે એમ બતાવવામાં આવ્યું છે. અન્યના પ્રાણુ તેને એટલા બધા વહાલા હોય છે કે તેનો નાશ કરતાં તેને મહા દુઃખ થાય છે તેથી આ મતના સંબંધમાં બહુ ભાર મૂકી મૂકીને એ સંબંધમાં બહુ જાગૃતિ રાખવાને, ઉપયોગ રાખવાને, સાવધતા રાખવાને કહેવામાં આવ્યું છે. કેટલીક જગોએ ધર્મને નામે હિંસા બતાવવામાં આવી છે તે આ દૃષ્ટિથી તદ્દન ત્યાજ્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આ અહિંસા મતનો દેશથી આદર કરવો તેને પ્રથમ યમ કહેવામાં આવે છે. સર્વ મતની વાડ-રૂપ હોવાથી આ યમ ઉપર સર્વિશેષપણે લક્ષ્ય આપવાનું છે. હિંસાનું

ફળ શરીરમાં વ્યાધિ વિગેરે થાય છે અને અહિંસાથી દીર્ઘ આયુષ્ય, રૂપ, આરોગ્ય વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

સત્ય-આ દ્વિતીય યમ છે. એને અંગે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રોધાદિક તુચ્છ વૃત્તિને આધીન ન થતાં અસત્ય ન બોલવું એ સર્વવિરતિપદસ્થિત સાધુઓ માટે અને પાંચ મોટાં જીવંતો તો સર્વથા ત્યાગ કરવો, એ દેશવિરતિપદસ્થિત અન્ય મનુષ્યો માટે જરૂરનું છે. આ પાંચ મોટાં અસત્ય આ પ્રમાણે: કન્યાના વેવિશાળાદિ સંબંધને અંગે કન્યા સંબંધી, ભૂમિ સંબંધી, જનાવર સંબંધી, અસત્ય બોલવું, થાપણ (ડીપોઝીટ) ને જોળવવી અને સોગન ઉપર ખોટી સાક્ષી આપવી. આ પાંચ મહા અસત્યનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એવો યોગાચાર્યોના આ-દેશ છે. અસત્ય વચનથી સામો માણસ ખોટે રસ્તે દોરાય છે અને તેને સત્ય હકીકત જણાતાં એટલું દુઃખ લાગે છે કે અસત્ય વચનોચાર કરવો એ એક પ્રકારે જોતાં એના ભાવપ્રાણને હણવા જેવું છે. આ પ્રમાણે હોવાથી સુસ પ્રાણીએ હિત, મિત, પ્રિય, તથ્ય અને પથ્ય વચન બોલવું સુક્ષ્મ છે. સત્ય બોલવાથી મનમાં પણ એક એવા પ્રકારની શાંતિ થાય છે કે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. પોતાને સત્ય બોલવાથી કદાચ જરા ઘસારો સહન કરવો પડે તોપણ સત્યનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી, કારણ કે એવા ઘસારાથી પણ મનમાં સ્વાત્મસંતોષ થાય છે અને એક ફરજ જાનવી એવું લાગે છે. અસત્યનાં ફળ તરીકે મુંગાપણું ગુંગળાપણું વિગેરે મુખના વ્યાધિઓ થાય છે અને સત્ય બોલનારને કેટલીક અમાનુષી પ્રકૃતિઓ પણ અસર કરી શકતી નથી.

અસ્તેય-ચોરીનો ત્યાગ. જે વસ્તુ પોતાની ન હોય તેને ધણીની રજા વગર લેવી તેને અદત્તાદાન કહેવામાં આવે છે. કોઈની પડેલી, વિસરાઈ ગયેલી, નાશ પામેલી, સ્થિર પડેલી, દાટેલી કે એવી બીજી કોઈ પણ રીતે અન્યની માલેકીવાળી વસ્તુ તેના માલિકે આપ્યા વિના લઈ લેવી તેના ચોરીમાં સમાવેશ થાય છે. પરધન અથવા વસ્તુ ઉપર તેના માલેકને પ્રાણ નેટલો પ્રેમ હોય છે તેથી તે લઈ લેવામાં તેના પ્રાણ લેવા જેટલું તેને લાગે છે. આવી ભાવહિંસાને અટકાવવા માટે ચોરીનો ત્યાગ કરવાની ખાસ

જરૂર છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તૃણ માત્ર પણ અન્યનું હોય તે લેવું નહિ એ આ યમ બતાવે છે. ચોરી કરવાથી દુઃખ દુર્ભાગ્ય થાય છે, દારિદ્ર્ય આવે છે અને મનમાં કલેશ થાય છે. તેના ત્યાગથી અનર્થ-પરંપરાનો નાશ થાય છે અને લક્ષ્મી સ્વયમેવ આવી મળે છે. લક્ષ્મીની પછવાડે જેઓ દોડે છે તેનાથી તે દૂર ચાલી જાય છે પણ જે તેની સ્તુતિ કરતા નથી તેને તે ખુશીથી આવીને વરે છે.

બ્રહ્મચર્ય-પ્રથમ અંશે મન વચન કાયાથી દેવતા સંબંધી, મનુષ્ય સંબંધી કે તિર્થંચ સખધી ભોગોનો સર્વથા વિરામ અથવા સ્થૂળથી સ્વહારાસંતોષ કરવારૂપ આ ચતુર્થ યમમાં વિષયવાંછાનો ત્યાગ કરવા સંબંધી સૂચવન કર્યું છે. ગમે તેવી રૂપવાળી સ્ત્રી હોય તેના ત્યાગ કરવા દૃઢ ભાવના કરવી એ યોગપ્રાપ્તિનું એક મુખ્ય અંગ છે. બદ્ધ વીર્યવાન પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયોપર એટલો અંકુશ રાખી શકે છે કે તેને સાધ્ય સમીપ થઈ જાય છે અને તેથી યોગના અંથોમાં બ્રહ્મચર્ય માટે વારંવાર બહુ કહેવામાં આવ્યું છે. આપણે આ વિષયની શરૂ-આતમાં પણ બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ વિચારી ગયા છીએ. કેટલાક તુચ્છ વિષયાભિલાષી પ્રાણીઓની સ્ત્રીઓ તરફની ચેષ્ટા, વાતચીત તથા વર્તન જોઈ તેઓના મહોન્મત્તપણા ઉપર મનમાં હાસ્ય આવ્યા વગર રહેતું નથી. મોહરાજના પ્રબળ ચોદ્ધા કામદેવપર વિજય મેળવવાની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે સર્વ કર્મમાં મોહનીય કર્મ વિશેષ બળવાન છે અને સંસારચક્રમાં ફસાવનાર અને રખડાવનાર પણ તે જ છે. વિષયભોગવખતે સ્ત્રીસંયોગથી અનેક છવોનો નાશ થાય છે તેથી પ્રથમ યમની અપેક્ષાએ પણ આ યમ અહુલ્ય કરવા યોગ્ય છે. વળી મૈથુનસેવનથી જેનાં નામો પણ આવા અંથમાં આપવાં ઉચિત ન ગણાય એવા અનેક રોગો થાય છે અને રાત્રિએ ઉઘમાં પણ શાંતિ મળતી નથી. આ ઉપરાંત પરસ્ત્રીગમનથી મોટું વૈર તેના પતિ સાથે થવાનો અને પ્રાણાંત કષ્ટ થવાનો પણ સંભવ રહે છે. સ્ત્રીશરીરમાં શું ભર્યું છે તેના વિચાર કરવાથી વિષયભોગ ઉપર એકદમ વૈરાગ્ય આવે તેમ છે. વિષયેચ્છાથી અથવા વિષયસેવનથી અનેક વ્યાધિઓ થાય છે અને તેની શરૂ-આતમાં સહજ સ્થૂળ સુખ લાગે છે પણ પછી તેમાં કાંઈ સુખ જેવું

રહેતું નથી અને પરિણામે મહા દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ જ તેના ત્યાગથી શરીરનું લાવણ્ય, સૌંદર્ય અને સંપત્તિ જળવાઈ રહે છે ને વિશેષે પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી યોગમાં બહુ જલદી પ્રગતિ થાય છે એ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે. આ અગત્યના યમપર ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે.

અક્રિયનત્વ-પાંચમા નિષ્પરિશ્કૃતારૂપ યમમાં મૂર્છાનો ત્યાગ કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. ધન, ધાન્ય, -પશુ આદિ કોઈ પણ વસ્તુઓ ઉપર મૂર્છા કરવી, અત્યંત ઈચ્છાથી તેને પોતાની કરવા મનસુબો કરવો એ પરિશ્કૃત છે. અમુક વસ્તુ પાસે હોવી તેને પરિશ્કૃત કહેવામાં આવતો નથી પણ તેના ઉપર મૂર્છા કરવી અથવા વિહિત રીતિ કરતાં વધારે ધર્મોપકરણ રાખવાં તેનું નામ પરિશ્કૃત છે. મૂર્છાથી અસંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને અસંતોષથી અનેક કુકૃત્યો અને કુચિંતવનો થાય છે. સંતોષથી જે માનસિક સુખ થાય છે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. સંતોષને યોગાચાર્યો કામધેનુ અથવા કલ્પવૃક્ષ સાથે સરખાવે છે તેનું કારણ સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે. સંતોષથી જ્યાં ઈચ્છા ઉપર જ અંકુશ આવી જાય ત્યાં પછી કલ્પવૃક્ષ પણ તેને નકામાં છે. મનુષ્યને કર્મનો ભાર કરાવનાર અનેક આરંભો છે અને તે આરંભો કરવાનું કારણ મૂર્છા છે. મૂર્છાને લીધે તેવા આરંભો કરવાની વૃત્તિ થાય છે. આથી આ અતિ ઉત્પાત કરાવનાર તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. ધનની ઈચ્છાથી પ્રાણી કેવાં કેવાં અયોગ્ય વર્તન કરે છે તે અનુભવનો વિષય છે અને જરા અવલોકન કરનાર પણ તે સારી રીતે જાણે શકે તેમ છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ હોવાથી સંતોષ રાખવો એ ખાસ કર્તવ્ય તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. મનોરથ ભટ્ટની ખાણ એટલી જાડી છે કે તે કદિ પૂરાતી જ નથી, તેને પૂરવાનો ઉપાય કરવો એમાં મૂઠતા છે; સંતોષ રાખી પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિમાં રાજી રહેવું એ જ શ્રેષ્ઠ વાત છે.

આ પાંચ યમોનો સામાન્યથી તેમ જ દેશથી ત્યાગ અત્ર બતાવ્યો છે. જ્યારે તેનો સર્વથા ત્યાગ થઈ શકે છે ત્યારે તેમાં બહુ જ આનંદ આવે છે. મનથી પણ હિંસાનો ત્યાગ થાય, કોઈ પણ પ્રકારનું અસત્ય વચન કે ભણતું સંદિગ્ધ વચન પણ ન બોલાય,

ગુરૂની રત્ન વગર, આત્મ પુરૂષના આદેશ વગર અને તે છવની રત્ન વગર અદત્ત છવ કે વસ્તુનો સ્વીકાર ન થાય, સ્વસ્ત્રી ઉપર પણ ભગિનીબુદ્ધિ થાય અને પ્રાપ્ત ધનનો પણ સર્વથા ત્યાગ થાય-એવી રીતે જૂદી જૂદી રીતે પાંચે યમનો સર્વથા સ્વીકાર થાય ત્યારે યોગ-ભૂમિકામાં અધિક પ્રગતિ થતી જાય છે અને માર્ગ બહુ સરળ થતો જણાય છે. આ પ્રત્યેક યમના પાંચ પાંચ અતિચારો દેશત્યાગને અંગે બતાવ્યા છે અને સર્વથા ત્યાગરૂપ દરેક યમપર પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે. પ્રથમની હકીકત અતિ સુંદર રીતે અર્થદીપિકા નામની શ્રાવક પ્રતિક્રમણ સૂત્રપરની ટીકામાં બહુ વિવેચન સાથે બતાવી છે અને બીજી હકીકત ઉક્ત યોગશાસ્ત્ર પ્રથમ પ્રકાશમાં બતાવી છે. અહીં વિસ્તારભયથી તેપર ઉલ્લેખ કર્યો નથી. જિજ્ઞાસુએ બરાબર અભ્યાસ કરી આ વિષય સમજવા યોગ્ય છે. આ પાંચ યમનું અત્ર વર્ણન કર્યું છે તે દેશથી આદર કરેલા હોય છે ત્યારે શ્રાવકનાં દ્વાદશ મતો પૈકી પ્રથમનાં પાંચ અભ્યુત્પત્ત બને છે અને સર્વથા આદરેલા હોય છે ત્યારે સાધુનાં પાંચ મહામત્ત બને છે. સિદ્ધિસાધના માટે શ્રાદ્ધ અને યતિ એ બન્ને માર્ગ ઉપયોગી છે. એકમાં ઉન્નતિ સ્વિ-શેષ છે અને વિશેષ પ્રગતિને યોગ્ય સાધનોની પ્રાપ્તિ માટે અવ-કાશ છે, બીજામાં પ્રગતિ અદ્ય અને ધીમી છે-પરંતુ યોગસાધના માટે અને નિર્વાણપ્રાપ્તિ માટે બન્ને માર્ગ બહુ ઉપયોગી હોવાથી બન્નેપર લક્ષ્ય આપવાની જરૂર છે.

૨. નિયમ.

ધમ્મ ઉપર અંકુશ લાવવા માટે અનેક પ્રકારના નિયમોની વ્યવસ્થા યોગમાં બતાવી છે. શૌચ, સંતોષ, સ્વાધ્યાય, તપ અને દેવતાપ્રણિધાન એ પાંચ પ્રકારના નિયમના સંબંધમાં આપણે દ્વિતીય યોગભૂમિકાના નિરૂપણ પ્રસંગે વિવેચન કરી ગયા છીએ. આ પાંચ નિયમના સંબંધમાં વિવેચન કરતાં યશોવિજય ઉપાધ્યાય બાવીશમી બત્રીશીમાં કહે છે કે શૌચથી છઠ્ઠી અશુચિ લાવના લાવ-વાથી શરીર ઉપર ભુગુપ્સા થાય છે. માંસ, રૂધિર, મેદ, અસ્થિ અને મજ્જાથી ભરેલી ચર્મની કોથળી ઉપર રાગ કરવો ઉચિત નથી અને એવી જ પરની કાયા હોવાથી તેનો સંસર્ગ કરવો તે કેમ ઉચિત

ગણાય ? આ શૌચભાવથી સાત્ત્વિક ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે અને રજસુ અને તમેશભાવનો અભિભવ થાય છે, ઈદ્રિયોપર જ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મદર્શન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. સંતોષથી ઉત્તમ પ્રકારનું આત્મીય સુખ થાય છે; સ્વાધ્યાયથી ઈષ્ટદર્શન થાય છે; તપસ્યા કરવાથી શરીર અને ઈદ્રિયપર બહુ ઉત્તમ પ્રકારનો અંકુશ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઇશ્વરપ્રણિધાન નામના પાંચમા નિયમથી આત્મ-સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિયમોનો આવો ચમત્કાર હોવાથી ઇચ્છારોધ કરવા માટે અનેક પ્રકારના નિયમો યોગાચાર્યોએ બતાવ્યા છે. આપણે અત્ર યોગશાસ્ત્રનિર્દિષ્ટ ત્રણ ગુણુત્તમ અને ચાર શિક્ષાત્તમ સંશ્લેષમાં નિરૂપણ કરશું. શ્રાદ્ધનાં દ્વાદશ ત્તમમાં પ્રથમનાં પાંચ અણુત્તમોનું પ્રથમ ચમત્કાર યોગાંગને અંગે ઉપર નિરૂપણ થઈ ગયું, એ પાંચની રક્ષા માટે અને આત્માને બરાબર માર્ગપર રાખવા માટે ત્રણ ગુણુત્તમો અને ચાર શિક્ષાત્તમોની યોજના કરી છે. એ પાંચ અણુત્તમ, ત્રણ ગુણુ-ત્તમ અને ચાર શિક્ષાત્તમ મળીને બાર ત્તમ થઈ જાય છે અને દેશ-વિરતિ શ્રાદ્ધાવસ્થાને અંગે અતિ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે; જ્યારે અણુત્તમને બદલે સાધ્વવસ્થામાં પાંચ મહાત્તમ આદ-રવામાં આવે ત્યારે બાકીના ગુણુશિક્ષાત્તમોના યોગ સહજ સાધ્ય થઈ જતા હોવાથી સાધુ-ચતિઓના સંબંધમાં તેની જૂદી વિવક્ષા કરવાની રહેતી નથી તેથી તેઓને માટે ઉપરોક્ત શૌચાદિની યોજના નિયમ નામના યોગાંગમાં આવે છે, જ્યારે શ્રાદ્ધ ગુણુ-વિવૃદ્ધિ માટે ગુણુશિક્ષાત્તમોની યોજના નિયમ નામના યોગાંગમાં કરી હોય એમ મને લાગે છે. નિયમને અંગે પચ્ચખખાણુ લેવા માટે શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારના વિધિ બતાવવામાં આવ્યા છે તેના હેતુ એ

પચ્ચખખાણુનું
આંતરરહસ્ય.

છે કે અમુક પ્રસંગે ગુરૂમહારાજના મુખથી વિશિષ્ટ
ધર્મોપદેશના શ્રવણથી, સત્સમાગમના કૃણ તરીકે
અથવા કોઈ અસાધારણ મનપર અસર કરનાર વ્યા-

વહારિક બનાવથી ચિત્ત વૈરાગ્યવાસિત થઈ જાય છે, કોઈ નજીકના
સંબંધીના મૃત્યુના બનાવથી અથવા અગ્નિજળપ્રકોપથી ધનની
અસ્થિરતા અથવા શરીરની ચંચળતા સમજાય છે-આપું જીવનમાં

અનેક પ્રસંગે અવારનવાર બને છે; આવી રીતે મનની જે વિશુદ્ધ સ્થિતિ થઈ હોય તે નિરંતર બની રહેતી નથી, કારણ કે અન્ય નિમિત્તો પ્રાપ્ત કરી સંસારસંકલ્પ પ્રાણી પાછો બનેલા બનાવોને ભૂલી જાય છે અને સંસારમાં આસક્ત થઈ જાય છે. હવે જે વખતે આવા બનાવો બને અથવા સંસારથી ઉદ્વિગ્ન થઈ ચિત્ત વૈરાગ્યવાસિત થાય તે વખતે કેટલાક નિર્ણયો કરવામાં આવે, જીવન વહન કરવા માટે નિયમો સુકરર કરવામાં આવે અને ગમે તેટલા લોગે તેને અનુસરવા દૃઢ વિચાર કરવામાં આવે તો બનેલા બનાવ વખતે થયેલ વિશુદ્ધ ચિત્ત-સ્થિતિનું સાર્થકય થાય છે અને કરેલ નિર્ણયોને અનુસરવામાં આવે તો જીવનયાત્રા સફળ થાય છે. આવા નિયમને વળગી રહેવા માટે દેવ ગુરુ સમક્ષ બાહેર રીતે વિશિષ્ટ જ્ઞાનસામર્થ્યવાન મહા પુરુષોએ બતાવેલા અપવાદના પાઠો સાથે સૂત્રઉચ્ચારણા કરીને નિર્ણય કરવો તેનું નામ ‘પચ્ચખખાણુ’ કહેવામાં આવે છે અને એ પચ્ચખખાણુ આત્માની ઉત્ક્રાન્તિમાં અતિ અગત્યનો ભાગ બળવે છે. હવે આપણે ગુણમતોપર વિચાર કરીએ તે પ્રસંગે એટલું જણાવવું અહીં પ્રસ્તુત છે કે આ યમ અને નિયમને અંગે પચ્ચખખાણુનો જે વિધિ આ યોગમાર્ગમાં બતાવ્યો છે તે તેના આંતર આશય સાથે બહુ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી સમજવા યોગ્ય છે. મતપચ્ચખખાણુ કદિ બળાત્કારે લેવાતાં નથી અને તેવી રીતે લેનાર આપનારને લવિધ્યમાં લાલ થવાનો સંભવ પણ બહુ જ ઓછો છે, પરંતુ સ્વેચ્છથી અમુક નિર્ણય કરી તેનાપર ધર્મનું સ્તીલ કરવામાં આવે એટલે દેવ ગુરુ અને આત્મા સમક્ષ કોઈ પણ બાળતને અંગે નિયમ-પચ્ચખખાણુ કરવામાં આવે તો તેથી જ બહુ લાભ થાય છે, મહા કષ્ટમાં પણ નિયમ છોડતાં અથવા તેનો ત્યાગ કરતાં બહુ વિચાર થાય છે અને ઉદ્ધત રીતે લીધેલ નિયમ ટકી શકે છે અને એવી રીતે પચ્ચખખાણુ એક અગત્યનો ભાગ આત્મિક ઉત્ક્રાન્તિમાં બળવે છે. જ્યારે વિપત્તિમાં પણ નિયમને વળગી રહેવાની ચીવટ બતાવવામાં આવે ત્યારે ચેતનના વિશુદ્ધ ગુણો વધારે પ્રગટ થવા માંડે એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી.

ગુણમત-ગુણમતો ત્રણ છે. એનાથી અનેક પ્રકારના ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે એ સંદેહ વગરની બાબત છે. પ્રથમના પાંચે યમને

શુભ કરનારા હોવાથી આ ત્રણ શુભવ્રત કહેવાય છે. આપણે એ ત્રણ શુભવ્રતો વિચારીએ. પ્રથમ દિગ્વિરતિ શુભવ્રત આવે છે. અહીં ચાર દિશાઓ, ચાર વિદિશાઓ અને ઊર્ધ્વ તથા અધો-એ દશ દિશામાં વધારેમાં વધારે કેટલે સુધી જવું આવવું તેના નિર્ણય કરાય છે. અમુક મર્યાદાથી આગળ ચાલવાનો અહીં નિષેધ થતો હોવાથી તેનાથી આગળના જીવોની કદિ હિંસા થતી નથી, ત્યાં રહેલા કન્યાદિ પદાર્થો માટે અસત્ય બોલાવું નથી કે તત્સંબંધી સાક્ષી દેવાનું થતું નથી તેમ જ ત્યાંના પદાર્થો ન્યાસ કરેલા હોય તો તેનું અપહરણ થતું નથી, ત્યાં રહેલ વસ્તુની ચોરી થતી નથી, ત્યાં રહેલ સ્ત્રીઓના સેવનનો ત્યાગ થાય છે અને ત્યાં રહેલી લક્ષ્મીની ઉપેક્ષા થવાથી સંતોષ પણ તેટલા પૂરતો રહે છે. જીવને ઘણી વાર આખી દુનિયાની લક્ષ્મી એકઠી કરવાની ઇચ્છા થાય છે, કરોડોના વૈભવથી પણ શાંતિ થતી નથી અને જેમ બધી નદીઓનું પાણી પોતામાં વળે છતાં સમુદ્ર ચોમાસામાં હીન થાય છે તેમ આ જીવને પૌદ્ગલિક પદાર્થને અંગે વૃદ્ધિ થતાં ઓછપ લાગે છે. આ દિગ્વ્રતથી તેના મનમાં એક પ્રકારની શાંતિ આવી જાય છે. પહેલા અને પાંચમા ચમને વિશેષ ઉદ્દીપન કરનાર આ શુભવ્રત નવીન કાળમાં જરા સાહસ (Adventure) ની આડે આવતું હોય એમ લાગે છે, પરંતુ એનો આંતર આશય અને વર્તમાન ઔદ્યોગિક જીવનથી પાશ્ચાત્ય સંસ્થાઓમાં થયેલી આત્મીય અવનતિ અને વધેલી સ્વાર્થવૃત્તિ તરફ જો લક્ષ્ય-પૂર્વક શાંતિથી વિચારણા કરવામાં આવે તો આ વિષયનું મહત્ત્વ બરાબર લક્ષ્યમાં આવે તેમ છે. સ્મૃતિભંગથી કરેલ નિયમ વિસારી દિશાનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય, નિયમિત ભૂમિ બહાર આદેશ કરી અન્યને મોકલવામાં આવે અને એક તરફ દિશા ઘટાડી બીજી તરફ વધારવાના ગોટા વાળવાની વૃત્તિ થાય એ સર્વ આ દ્વિવિધ ત્રિવિધે ઉચ્ચરેલા શુભવ્રતને માટે ત્યાજ્ય છે, દોષરૂપ છે અને એવા દોષોને જૈન પરિભાષામાં અતિચાર કહે છે.

બીજા શુભવ્રતમાં ભોગઉપભોગની વસ્તુઓના સંબંધમાં યોગ્ય નિયમનો સમાવેશ થાય છે. એક જ વાર વપરાતી ભોગ્ય વસ્તુ અને વારંવાર વપરાતી ઉપભોગ્ય વસ્તુને અંગે બહુ નિયમ કરી દેવાની

જરૂર છે. તેમાં પણ મધ, માંસ જેવા અતિ ક્ષનિષ્ઠ પદાર્થો જે ખાવાથી બુદ્ધિની તુચ્છતા થાય, હૃદયબળ નરમ પડે અને મગજ બહેર મારી જાય તેનો તો એકદમ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. એવી વસ્તુના ઉપયોગથી સર્વ રીતે હાનિ છે. દાડૂ પીનારની થતી સ્થિતિ-પર વિચાર કરતાં જ્યારે તે મગજપર પોતાનો કાળુ જોઈ બેસે છે ત્યારે તેના જે જોડાણ થાય છે તેનો ખ્યાલ કરતા અને દાડૂ જેવી વસ્તુ ઘરરાજને માટે મગજને કેટલું ઉરકેરાયલું બનાવી મૂકે છે તેનો અન્ય મનુષ્ય દ્વારા અનુભવ કરતાં એક વ્યવહારૂ માણસ તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરવો ઉચિત લાગતો નથી અને માંસ કે જે પારકા શરીરનો વિભાગ છે તેનાથી આપણા પોતાના શરીરની પોષણ કરવાનો આપણને શો અધિકાર છે? માંસભક્ષણમાં અનેક દૂષણો છે, પણ જ્યારે તે ખાવાનો આપણો અધિકાર જ નથી તો પછી તેનાં દૂષણોની વિચારણા કરવાની જરૂર જ શી છે? અનંત જીવોવાળા પદાર્થો ખાવાથી પણ એટલી જ હાનિ થાય છે. શરીરને ટકાવવા માટે જગતમાં અનેક પદાર્થો છે પણ આવી તુચ્છ વસ્તુઓ ખાવાથી આત્માની બહુ મલિનતા થાય છે અને અહિંસાના પાયા કાચા પડી જાય છે. રાત્રિ-લોજન કરવાથી શરીરને બહુ નુકશાન છે અને વેદ્યક નિયમથી પણ નુકશાન સિદ્ધ હોવાથી તે ત્યાજ્ય છે. આવી રીતે લોગઉપલોગની વસ્તુઓ માટે વિચારકરી માંસ, મધ, અનંતકાય અભક્ષ્ય પદાર્થો આદિનો ખોરાક તરીકે ત્યાગ કરવો, રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કરવો અને આવા પ્રકારના ત્યાગથી પોતાની જાતને કળબમાં લાવવી, તેનાપર અંકુશ લાવવો અને પૌદ્ગલિક ત્યાગભાવમાં વિકાસ કરી તેનો સર્વથાત્યાગ કરવા યોગ્ય ચેતનને બનાવવાની શરૂઆત કરવી. આવા લોગઉપલોગની વસ્તુઓના નિયમ ઉપરાંત વ્યાપારને અંગે પણ કેટલીક વિચારણા કરવાની જરૂર આ શુભ્રતને અંગે બતાવી છે તેનો આશય એ છે કે જ્યાંસુધી બની શકે ત્યાંસુધી જેમાં મહા આરંભ થાય, ઘણા જીવોની હિંસા થાય તેવો વેપાર કરવો નહિ. આ પ્રાણીને ધનથી તે ગમે તેટલું મળે તોપણ તૃપ્તિ થવાની નથી અને તેને લાગ મળે તો તે ગમે તેવા અધમ ધંધા વડે પણ ધન એકઠું કરવા લાગી જાય તેવો છે, પરંતુ તેણે અહિંસાનો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી કર્મોદ્ધાનના વેપારો

ન કરવા જોઈએ. કર્મોદ્ધાનના વેપારો એવા પ્રકારના છે કે એનાથી બહુ મોટો આરંભ થઈ પ્રાણીને કર્મોની રાશિથી દાણી દે છે—મતલબ બહુ સંખ્યામાં કર્મો અહુણુ કરી લે તેવી સ્થિતિમાં તે પ્રાણીને મૂકે છે. ત્યાં પ્રથમ કર્મ પાંચ છે જેનો ત્યાગ કરવા ફરમાન બતાવ્યું છે: અંગારકર્મ એટલે કોલસાનો, કુંભારનો, ઘોળીનો ધંધો જેમાં અંગારા સાથે—ભઠ્ઠી સાથે સંબંધ હોય છે. આમાં ઈંટ ચૂના પાડવાના ધંધાનો, હુહારના ધંધાનો તથા કંસારાના ધંધાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. વનકર્મમાં ઝાડ તોડવાં, પાંદડાં તોડવાં, ઝાડ કપાવવાં તથા ફળ ફૂલ વેચવાના ધંધાનો સમાવેશ થાય છે. શકટઆણવિકા: ગાડાં, ઘોડા-ગાડીઓ, ટ્રામ, મોટર આદિ ચક્રથી ચાલતાં વાહનોનો ધંધો કરવો, તેને ચલાવવાં વિગેરે. ભાટકઆણવિકા: ગાડાં, બેલ, પાડા, ઊંટ, ગધેડાં, ખચ્ચર વિગેરે પર ભાર ભરી એક જગોએથી બીજી જગોએ વહન કરી તેનાવડે આણવિકા ચલાવવી તે. રક્ષેટકઆણવિકા: કુવા, તળાવ ખોદી અનેક જીવોનું મર્દન કરી તેની આવક પર જીવન ગુજરવું અથવા તેનો વ્યવસાય કરવો, તેને માટે કંટાકટ વિગેરે લેવા તે. આ પાંચ કર્મોદ્ધાનનાં નામ ઉપરથી જણાયું હશે કે તેમાં બહુ સ્થાવર તથા ત્રસ જીવોનો વિનાશ થાય છે, ઘણા પ્રાણોની હાનિ થાય છે, ઘણા જીવોને પરિતાપ ઉપજે છે અને પરંપરાએ અનેક પ્રાણીઓના વિનાશનાં કારણો બને છે. આ પછી પાંચ પ્રકારના વાણિજ્ય—વેપાર આવે છે તે વ્યાપારની વસ્તુઓ અતિ નિંદનીય છે, તેની ઉત્પત્તિ નિંદનીય છે અને તેનો સંબંધ બુદ્ધિને મલિન કરનાર છે, પરિચય અપવિત્ર કરનાર છે અને સંસર્ગ અધઃપાત કરનાર છે. પ્રથમ દંતવાણિજ્યમાં હાથીદાંત, ચમરી ગાયના કેશ, ધૂકાદિના નખો, શંખ, કોડા, કોડી, હાડકાં, જનાવરનાં ચામડાં, પીંછાં, રોમ વિગેરેના વ્યાપારનો સમાવેશ થાય છે. બીજા લાક્ષવાણિજ્યમાં લાખ, મણુશીલ, ગળી, ટંકણુખાર જેવી વસ્તુઓના વેપારનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા રસ-વાણિજ્યમાં માખણ, ચરણી, મધ, મદ જેવી વસ્તુઓ જેમાં અનેક જીવો સ્વતઃ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો સમાવેશ થાય છે. મનુષ્યને તથા તિર્યંચને વેચવા તે કેશવાણિજ્ય કહેવાય છે. જીવતા પ્રાણીનો વ્યાપાર કેશવાણિજ્યમાં આવે છે અને તેઓનાં નખ વિગેરે અંગો-

નો વ્યાપાર દંતવાણિજ્યમાં આવે છે. વિષવાણિજ્યમાં વજ્રનાગ, તરવાર, હડતાલ વિગેરે વસ્તુઓનો વ્યાપાર આવે છે. આ પાંચે પ્રકારના વાણિજ્યમાં વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિમાં અને કેટલાકના ઉપયોગમાં અનેક જીવોની સીધી અથવા આડકતરી રીતે હાનિ થતી હોવાથી તેનો વ્યાપાર ત્યાજ્ય ગણાય છે. આ પાંચ વાણિજ્ય થયા. હવે પાંચ સામાન્ય કર્મોની વાત કરતાં પ્રથમ યંત્રપિલણકર્મ આવે છે. તલ સર્પવ પીલવાના સંચા, શેલડી પીલવાના ચીચુડા અને બીજા અનેક પ્રકારના સંચાઓ જેમાં જીવવધનું કારણ મુખ્ય બને છે તે તથા વર્તમાન મીલોનો આ પ્રથમ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. જનાવરનાં નાકે વિધવાં, ઘોડાને ખાંસી કરવી, બેલને આંકવા, ઊંટની પીઠ ગાળવી તથા જનાવરોનાં અંગોનો છેદ કરવો- ઇત્યાદિ કાર્યને નિર્લાંછનકર્મ કહેવામાં આવે છે. પોપટને પાંજરે નાખવા, કુતરા બિલાડાને પાળવા, કુકડાને રાખવા, એને અસતી- પોષણકર્મ કહેવામાં આવે છે. બંગલ કે પર્વતને સળગાવવા, ખેતરમાં દાહ મૂકવો, તેવા અતિ હિંસ્ય કાર્યમાં પુણ્ય માનીને વર્તવું એ દવદાનકર્મ કહેવાય છે અને તળાવ કુવા વિગેરે જળાશયોને સુકાવવાં અથવા તેનું પાણી અન્યત્ર ખેંચી લેવું તે સરઃશોષણકર્મ કહેવાય છે. આ પાંચ સામાન્ય કર્મો છે. એવી રીતે પાંચ કર્મ, પાંચ વાણિજ્ય અને પાંચ સામાન્ય કર્મો, કુલ પંદર કર્મોદાન કહેવામાં આવે છે. તેની પ્રક્રિયામાં મહા દોષ થાય છે, મહા આરંભ થાય છે અને અનેક જીવોના પ્રાણનો નાશ થાય છે. અનાલોગે કરવાથી સહજ દોષ થાય છે અને ઇરાદાપૂર્વક કરવાથી મતભંગ થાય છે. પ્રથમ મતના પોષણ માટે આ ભોજન અને વ્યાપારને લગતા દરરોજના ઉપયોગી ગુણમતની બહુ આવશ્યકતા અત્ર સમજાશે. એને ધરાબર લક્ષ્યમાં રાખવાથી અહિંસામત અને તે સાથેનાં બીજાં મતો સારી રીતે સ્થિર થાય છે અને ગુણમતનું એ જ કાર્ય છે. પહેલા ને પાંચમા મતને તો આ ગુણમત બહુ લાલ કરનાર છે.

ત્રીજા અનર્થદંડત્યાગ નામના ગુણમતમાં કારણ વગર લાલ વગર થતી અવનતિના ત્યાગની વિચારણા થાય છે. સ્વજન કુટુંબની પોષણ માટે જે કાર્ય કરવું પડે તેનો અત્ર સમાવેશ થતો નથી,

અત્ર તો પ્રયોજન વગર થતી હાનિપર વિચાર થાય છે અને વિચારણાથી પ્રતિજ્ઞા કરી તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. નવરા જેસી રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા અને લોજનની કથાઓ ઠરવી, ન્યૂસપેપર વાંચવાં, નાટકો જોવાં, નવરા જેસી આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાન ધ્યાવાં, કોઈ જાતના લાલ વગર અન્ય માણસને પાપનો ઉપદેશ કરવો, પાપ-માર્ગે જોડાવાની સલાહ આપવી, પ્રાણનો વધ કરે તેવાં શસ્ત્રો તથા સાધનો એકઠાં કરી રાખી અન્યને આપવાં તે સર્વથી નિષ્કારણ પાપ છે. ભાંડલવાયાના વેશો જોવા, નાટકો જોવાં, સીનેમેટોગ્રાફ જોવા, મીલો કાઢવાની સલાહ આપવી, ન્યૂસપેપરમાં આવેલ લડા-ઇઓ, પાર્લામેન્ટ, મ્યુનિસીપાલિટી આદિ વાતોના તડકા મારવા, હવા કેવી છે વિગેરે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરી વાતો લંબાવવી-એ સર્વ નિષ્કારણ પાપો છે, મનને દુષિત કરનાર છે અને પરિણામે કોઈ પણ પ્રકારના લાભ કરનારાં નથી. આવાં પાપો આખા દિવસમાં પ્રાણી બહુ વહોરે છે. આ અનર્થહંડત્યાગમાં મુખ્ય ચાર બાબતોપર ધ્યાન રાખવાનું છે. આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ કરવો એ પ્રથમ ઉપયોગી વાત છે. એનાપર હવે પછી ધ્યાનના વિષયને અંગે વિચારણા કરવાની હોવાથી અત્ર તેપર કાંઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. પાપોપદેશ એ બીજો વિષય છે, એમાં આરંભનાં કાર્યો કરવા, નવી મીલો કાઢવા, નવી દુકાનો ઉઘાડવા, નવી મોટરો ખરીદવા, નવાં મકાનો બાંધવા વિગેરેનો ઉપદેશ આપવો, તે માટે સલાહ આપવી, તત્પ્રેરક ભાષણો આપવાં-ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજું અનર્થ-હંડનાં અધિકરણો-સાધનો જેથી પ્રાણીની હિંસા થાય તે દાક્ષિણને લીધે અન્યને માગ્યાં આપવાનો ત્યાગ કરવો. ઘંટી, હાતરડાં, ખારણીયા વિગેરે હોય તે અન્યને આપવાથી તેનો ઉપયોગ હિંસામાં જ થાય છે તેથી આવાં હુધિયારો વસાવવાં નહિ અથવા તેનો દુરુપયોગ થવા દેવો નહિ. ચોથા પ્રમાદાચરણમાં નાટક જોવાં, કામશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો વાંચવાં, લુગટું રમવું, ગંજીયા ખેલવો, મલ પીવું, જલકીડા ઠરવી, ફીકેટના મેદાનમાં જોવા જવું, સરકસમાં પ્રાણીઓ દેરાન થાય તે જોવા જવું, સાહમારી લડતા પ્રાણીઓને જોઈ આનંદ લેવો, કુદડા વિગેરેને લણવવા, ઘણો વખત ઉંધા કરવું, દિવસે ઉઘવું અથવા જ્યારે

તક મળે ત્યારે ઉધ્યા કરવું—આ સર્વ અનર્થદંડ છે. એ સર્વનો ત્યાગ કરવો. ઉપયોગ વગરની સ્થિતિને લઈને આ ભૂલો થાય છે અને જરા સમજણ રાખવાથી અથવા અવલોકના કરવાથી આવી બાબતમાં ખટુ સાવચેતી રાખી શકાય છે. આ ત્રણે ગુણગતોની પોષણ ઉપર ધ્યાન રાખવાથી અનેક ગુણો સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે, યોગમાં ઉત્ક્રાન્તિ થતી નાય છે અને પ્રથમનાં પાંચ અનુગતો સર્વિશેષપણે પાળી શકાય છે.

ત્યાર બાદ ક્રમપ્રાપ્ત ચાર શિક્ષાગ્રંથપર ટુંકામાં દષ્ટિશેષ કરી જઈએ. શિક્ષાગ્રંથો શિખામણરૂપે ગોઠવાયેલાં છે અને તેઓ સાધ્ય તરફ ધ્યાન ખેંચવાની શિખામણ આપતાં હોય તેવાં છે. પરિણતિની દૃઢતા માટે વારંવાર કરવામાં આવતા હોવાથી તે શિક્ષાગ્રંથ કહેવાય છે. એ ચાર શિક્ષાગ્રંથોમાં પ્રથમ સામાયિક ગ્રંથ આવે છે. સમતાને જેમાં લાભ થાય, સાધ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિરતા જેમાં મળે અને થોડા વખત સુધી આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન રહિત થઈ આત્મા અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ કરે તેને સામાયિક કહેવામાં આવે છે. અહીં સુર પ્રાણી જે ઘડિ અથવા અન્ય મર્યાદિત વખત સુધી સ્થિર ચિત્તે એક જગોપર બેસી નાખ, આત્મવિચારણા કે જ્ઞાનધ્યાન કરે છે અને તેટલા વખત સુધી કોઈ પણ આરંભનાં કાર્યોનો ત્યાગ કરી સાધ્ય-વસ્થા અનુભવે છે. આવી રીતે સામાયિક કરવાનો વિધિ બતાવવામાં આવ્યો છે. બહારની ખટપટનો ત્યાગ કરતાં અને ચિત્તની શાંતિ રાખતાં સામાયિકમાં કેવી અપૂર્વ શાંતિ અત્યક્ષ થાય છે તે અનુભવથી લક્ષ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન તજીને અને સાવધ કર્મોનો ત્યાગ કરીને મુહૂર્ત સુધી સમતા રાખવી તેનું નામ સામાયિક છે એમ શ્રી હેમચંદ્ર મહારાજ કહે છે. પુદ્ગલા-નંદીપણની ટેવથી અત્યાર સુધી જે બાહ્ય લાવને પ્રાણી સાધ્ય તરીકે ગણતો હતો તેના ત્યાગથી થોડા વખત ચેતનજી આનંદ અનુભવે છે, સમતાસુખની વાનકી પ્રાપ્ત કરે છે અને તેવા વખતમાં ધીમે ધીમે આત્મવિચારણા કરતાં સ્વપર લાવનું ચિંતવન થાય છે અને વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરતાં આગળ વધેલા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા વિચાર થાય છે અને લાવનાદષ્ટિ વિસ્તૃત અને વિશાળ થતાં તે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં સ્વને મૂકાય છે. સામાયિક એવી સુંદર

વ્યવસ્થિત જૈન પ્રવૃત્તિ છે કે એના સંબંધમાં બહુ લાખી શકાય તેમ છે અને અન્યત્ર તેવો પ્રયત્ન આ લેખકે કર્યો છે. (જુઓ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ પુસ્તક ખાવીશમું.) એ અતિ ઉપયોગી વિષય ઉપર અત્ર બહુ લખવાની જરૂર વિસ્તારભયથી લાગતી નથી, પરંતુ એ કરવાની ટેવ પાડી કાંઈ વિશિષ્ટ સુખના અનુભવની ખાતરી કરવાની, તેનો અનુભવ કરવાની અને તેને માટે વૃદ્ધિ પામતો પ્રયત્ન કરવાની બહુ જરૂર છે. એમાં સાવધ કર્મોનો ત્યાગ થતો હોવાથી સાંસારિક ખટપટ ઓછી થઈ જાય છે અથવા તદ્દન બંધ થઈ જાય છે અને મનવચનકાયાના યોગોપર ધીમે ધીમે અકુશ આવતો જાય છે. દુનિયાના અનેક સપાટાઓ વચ્ચે જિલો રહી અવકાશના વખતમાં સમતાનો અનુભવ કરે છે તે જાણે સહુરાના રણની ગરમીમાં શાંતિસ્થાન (Oases) ના જેવું લાગે છે અને તે વખતે ચેતન એવી વિપુળ સ્થિતિ અનુભવે છે કે એનો અભ્યાસ કરવાથી, ટેવ પાડવાથી, પ્રક્રિયામાં મૂકવાથી બહુ આનંદ આવે તેમ છે. સાધ્યની સમીપતા કરવા માટે આ બહુ ઉપયોગી વિષય છે અને એને લક્ષ્યમાં રાખવા ખાસ આગ્રહ છે.

ખીજા શિક્ષાવ્રતમાં દેશાવગાશિક વ્રતનો વિષય છે. શુશ્રુવ્રતને અંગે દિશાઓનું પરિભ્રમણ કર્યું હોય તેનો પણ અહીં અમુક દિવસ અથવા રાત્રિની કે અન્ય ખીજા કામની અપેક્ષાએ વિચાર કરી તેમાં સંક્ષેપ કરવામાં આવે છે; મતલબ આ વ્રતથી વૃત્તિપર વિશેષ અંકુશ આવે છે અને તેની મર્યાદા બંધાય છે.

ત્રીજા પૌષધ વ્રતમાં સામાયિક વ્રતની પેઠે આખા દિવસ માટે સાધ્વવસ્થાની તુલના કરાય છે, તેનો અનુભવ કરાય છે અને તે માટે વિચારણા થાય છે. દિવસ માત્ર કે રાત્રિદિવસ સાવધ યોગથી વિરમી બ્રહ્મચર્ય આદરી સ્નાનાદિનો ત્યાગ કરી ભાવાર્ચન આદરી આત્મધ્યાનમાં અથવા અધિકાર પ્રમાણે ધાર્મિક ક્રિયામાં આદર કરવો તેને પૌષધ કહેવામાં આવે છે. સામાયિક માટે જેટલું કહેવામાં આવ્યું છે તે સર્વ અહીં સારી રીતે વિશેષ કરીને લાગુ પડે છે. એક દિવસ બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી ઉપવાસ કે એકાસણું કરી જ્ઞાનધ્યાનમાં મગ્નતા કરવાથી કેવો આનંદ થાય છે તે ખાસ અનુભવવા યોગ્ય છે. એમાં અન્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાની એવી યોગ્ય ઘટના કરવામાં

આવી છે કે જોના ઝરાઝર આદરથી સંસારમાં વર્તતો પ્રાણી સર્વધા-
ત્યાગ કરવાની દશાનું સુરુપદ દર્શન કરી શકે અને જ્યારે વિશેષ
વીર્યસ્ફુરણ થાય ત્યારે તેવી સ્થિતિ આદરવાનું લક્ષ્યમાં રાખી શકે.
જેઓ પૌષધનો કાળ વિશેષપણે ધ્યાનમાં ગાળી શકે તેટલી હદ સુધી
પહોંચી શક્યા ન હોય તેમને માટે ભાવાર્ચન કરવા દેવવંદનાદિનો
વિધિ બતાવવામાં આવ્યો છે તેથી પ્રવૃત્તિની દિશા બદલાય છે,
જ્ઞાનધ્યાનથી આત્મવિચારણા થાય છે અને એવી રીતે ઉદાત્ત બનેલો
આત્મા પોતાનો વાસ્તવિક માર્ગ જોઈ આદરી શકે છે.

ચોથા અતિથિસંવિભાગ નામના શિક્ષામ્તમાં અતિથિને આદર
કરી તેમને આહાર, વસતિ, પાત્ર તથા વસ્ત્રોનું દાન કરવામાં આવે
છે. ગુણવાન પ્રાણીઓનું અનેક પ્રકારે આતિથ્ય કરવું, તેમને બહુમાન
આપવું, તેમની પર્યુપાસના કરવી એ તેઓના ગુણોની કિંમત જાણવા
જેવું છે અને ગુણની કિંમત જાણે છે તે તેને આદરવાની ભાવના
રાખી શકે છે, પરિણામે ગુણપ્રાપ્તિની સમીપ જઈ શકે છે અને
પોતે પણ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવાને યોગ્ય થાય છે. આને માટે
પૌષધને પારણે અતિથિને આમંત્રી તેઓને અર્પણ કરવામાં આવે
તે વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવો એ આ મતનો એક વિધિ છે.
સામાન્ય રીતે અતિથિને એટલે વિશિષ્ટ વિરતિભાવ ધારણ કરનાર
સાધુ પુરૂષોને ધર્મસાધનની વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં, તેઓની સંભાળ
રાખવામાં અને ધર્મગ્રંથો ઉપર વાત્સલ્યભાવ રાખવામાં આ મતનો
સમાવેશ થાય છે. સુપાત્રને દાન આપતાં પહેલાં પાત્ર કોને કહેવા
તે સમજવાયોગ્ય છે. ત્યાં અદ્ય પ્રવચનમાતાઝપ પાંચ સમિતિ અને
ત્રણ ગુપ્તિને ધારણ કરનાર, પંચ મહામત પાળનાર, ઉપસર્ગ પરિષદની
સેનાને છતવામાં સુલટ સમાન, સ્વશરીર ઉપર પણ મમતા વગરના,
ધર્મોપકરણ સિવાય અન્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરનારા, ધર્મના સાધન તરીકે
શરીરને સમજનારા અને તેટલા સાફ જ તેને અનેક દોષરહિત આહાર-
થી જ્ઞાનાદિ વૃદ્ધિની જરૂર પૂરતું પોષણ આપનાર, નવ ગુપ્તિ સહિત
બ્રહ્મચર્ય પાળનારા, સ્પૃહા વગરના, માનાપમાન લાલાલાલ સુખ-
દુઃખમાં સમવૃત્તિવાળા સાધુઓ ઉત્તમ પાત્ર છે; દેશથી ત્યાગ કર-
નાર, મતધારી અને સર્વવિરતિ આદરવાની વૃત્તિવાળા ગૃહસ્થ મધ્યમ

પાત્ર છે અને સમ્યક્ત્વમાં સંતુષ્ટ, વિરતિ વગરના પણ વિરતિના ધ્યક્ષક અને તીર્થપ્રભાવના માટે ઉદ્ધમી પ્રાણીઓ જીવન્ય પાત્ર છે. આવા પાત્રોને યથોચિત દાન આપવું, તેઓની યોગ્ય પ્રકારે પર્યુપાસના કરવી એ આ વ્રતમાં આવે છે. અપાત્ર અથવા કુપાત્રને કીર્તિ માટે દાન આપવામાં આવે અથવા અનુકંપા દાન આપવામાં આવે તેના અત્ર સમાવેશ નહિ થતાં તે દયા-અનુકંપા વગેરેમાં પ્રવેશ કરે છે.

આવી રીતે ચારે શિક્ષાવ્રતોની વિચારણા ઉપરથી જણાયું હશે કે એનાથી શુભપ્રાપ્તિ ઉપર લક્ષ્ય રહે છે, મૂળ શુભની પોષણ થાય છે અને ધીમે ધીમે તે શુભો પ્રાપ્ત કરવા તરફ ભાવ થાય છે. શુભ તરફ લક્ષ્ય રખાવનાર, શુભને પોષનાર અને શુભમાં વધારો કરાવનાર આ શિક્ષાવ્રતો પણ બહુ ઉપયોગી છે.

આ બાર વ્રતોના અતિચાર અને તેઓનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ અતિ વિસ્તારથી જૈન કથારત્નકોશના ભાગ ચોથામાં અર્થદીપિકા નામની શ્રાવક પ્રતિક્રમણસૂત્રની ટીકામાં અને બાર વ્રતની ટીપમાં છપાઈ ગયાં છે તે વાંચવા ખાસ ભલામણ છે. અત્ર તે શ્રાદ્ધશુભને અંગે નિયમ નામના યોગના બીજા અંગને કેવી રીતે પાળે છે તે બતાવવા સાડ તેનું સામાન્ય દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. સાધુઓને માટે પાંચ મહાવ્રતમાં આ સર્વનો સમાવેશ થાય છે અને તેથી તેઓને માટે શુભવ્રત અને શિક્ષાવ્રતની વિવક્ષા જૂદી કરવામાં આવતી નથી એ વાત ઉપર જણાવી છે. આ યોગના બીજા અંગને માટે ખાસ વિવેચન કરવાનું કારણ એટલું છે કે મન જ્યારે ઉદાર અવસ્થામાં આવેલ હોય છે તે વખતે તેને ચોક્કસ માર્ગપર વાળવાની બહુ જરૂર છે અને તેવા સારા વખતમાં તેને માટે કાંઈ નિયમો બાંધી દીધા હોય તો તેનો લાભ દરરોજ મળ્યા કરે છે અને ચિત્ત અસ્થિર અવસ્થામાં જ્યાં ત્યાં ભટકતું અટકી જાય છે. એક વખત તે અંકુશમાં આવી જાય તો પછી તે માર્ગપર ચાલે છે, પણ જેમ નવીન અશ્વને ગાડીમાં બેડવા પહેલાં તેને પજોટવો પડે છે, તેમ પ્રથમ સન્માર્ગપર બેડતાં મનને નિયમમાં રાખવા માટે પજોટવું પડે છે. માર્ગપર આવી ગયા પછી સ્થિરચંપાદનમાં નિયમની બહુ જરૂર રહેતી નથી, પણ તે પહેલાં મનને તદ્દન વશ કરવું જોઈએ અને મનને વશ પડવું ન જોઈએ. મનને વશ કરવા

માટે, તેનાપર આધિપત્ય મેળવવા માટે અને તેનાપર અકુશ લાવવા માટે નિયમની-પચ્ચખખાણની બહુ જરૂર છે. યોગના આ દ્વિતીય અગની જરૂરીઆત અને તેની વિધિ માટે જૈન યોગીશ્વરોએ બહુ લખ્યું છે (સામાન્ય બોધ માટે પચ્ચખખાણલાખ્ય શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ વિરચિત છપાયેલ છે તે વિચારી જુ) આવી રીતે યોગના દ્વિતીય અગ નિયમ ઉપર વિચારણા થઈ.

૩. આસન.

યોગનું તૃતીય અગ ‘આસન’ છે, તેને અગે આસન અને સ્થાનની અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયા યોગ અથકારોએ બતાવી છે. શ્રીહિમ ચદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રમા પર્યકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, અખનસન, ભદ્રાસન, દડાસન, ઉત્કટિકાસન, ગોદોહિકામન તથા કાયોત્સર્ગ મુદ્રાનું લક્ષણ બતાવે છે એનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ તો યોગપ્રક્રિયા બાણનાર પાસેથી જ બાણી શકાય તેમ છે, કારણ કે એ અનુભવનો વિષય છે. જ્ઞાનાર્થવ-કાર ભદ્રાસનને બદલે સુખાસન નામ આપે છે અને દડાસનનું નામ આપતા નથી એ ઉપરાંત લક્ષણ બતાવ્યા વગર આમ્રકુખાસન, કોથાસન, હસાસન, અશ્વાસન, ગજાસન વિગેરે નામે યોગશાસ્ત્રની ટીકામા આપ્યા છે. આસનની હઠીકત લખ્યા પછી સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે જે જે આસન કરવાથી મન સ્થિર થાય તે તે ધ્યાનને સાધ નાડું આસન સમજવું યોગપ્રક્રિયામા જેઓ આગળ વધી ગયા હોય છે તેઓ તો ગમે તે આસને આત્માનું ધ્યાન કરે છે પણ પ્રાથમિક સ્થિતિમા આસનની જરૂર છે, પરંતુ તેના એકસરખો નિયમ નથી. આસન અને સ્થાન પસંદ કરવામા પોતાની અનુકૂળતા વિચારવાની છે જે સ્થાનને બેસવાથી ચિત્તની સ્થિરતા થાય અને એકાગ્રતા થઈ શકે ત્યાં બેસવું અને ત્યાં બેઠવાની સાથે ઇન્દ્રિયોની અપજાતા ન થાય એવી રીતે બેસવાનો વિચાર રાખવો. સ્થાન અને આસનના સબંધમા યોગાચાર્યોએ કેટલીક ભલામણ કરી છે તે બે બની શકે તો અનુસરવી અને તેવા પ્રકારના આસનસ્થાન પોતાને માટે મેળવવા વિચાર કરી લેવો. સિદ્ધક્ષેત્ર, પર્વતની ઉપરનો શાત ભાગ, દરિયાકાંઠો, અરણ્યનો સુદર પ્રદેશ, છૂલું ઉધાન, નદીનો સગમ વિગેરે સ્થાનો પસંદ કરવાથી

સ્થાન-સેવની
યોગ્યતા

ચિત્તની અસ્થિરતાનાં કારણોનો નાશ થાય છે; તેવી જ રીતે પર્યકાસન વિગેરે સિદ્ધ આસને બેસવાથી અનેક મહાત્માઓ આત્મારામને સાધી શક્યા છે તેથી આવાં સ્થાન આસનને સાધવાં અને તેની વ્યવસ્થા વખતે એને પસંદ કરવાના નિયમો લક્ષ્યમાં રાખવા. જ્યાં રાગદ્વેષના પ્રસંગો ઓછા હોય, જ્યાં બહુ માણસોનો અવરજવર ન હોય, જ્યાં ચિત્તની પ્રસન્નતા રહેતી હોય, એવું સ્થાન પસંદ કરવું. તીર્થંકર ભગવંત તથા કેવળી અને ભાવિતાત્મા મુનિ મહારાજાઓ નિર્વાણભૂમિ માટે તીર્થ-સ્થાનાદિ પસંદ કરે છે તથા ગોદોહાસન, ઉત્કટિકાસન વિગેરે ધારણ કરે છે તે પણ યોગના આ અંગને પુષ્ટિકારક હકીકત છે. આસન સિદ્ધ કરેલ માણસ ધર્મક્રિયામાં શરીરની નિશ્ચળતા બળવી શકે છે અને સામાયિક પોસહાદિકમાં સ્થિર આસને બેસી શકે છે. શારીરિક અપખ-તાનો આસન સિદ્ધ કરવાથી અવશ્ય રોધ થાય છે, એટલા માટે એની આવશ્યકતા છે. વ્યાખ્યાનાદિ અવસરે, પ્રતિક્રમણાદિકમાં મુનિ સ્થિર આસન લાંબા વખત સુધી બળવી શકે છે તે યોગનું એક અંગ છે ને તેનો આમાં સમાવેશ થાય છે. એક પુસ્તકમાં હુંયોગને અંગે ચોરાશી આસનો બતાવ્યાં છે અને તેનાં ચિત્રો પણ આપ્યાં છે અને તે છપાયાં પણ છે. આ આસનોમાં શરીરને કષ્ટ આપવાનો હેતુ છે. મનને મજબૂત કરવાની વિશેષ જરૂર હોવાથી હુંયોગ ઉપર જૈન યોગીઓ વિશેષ ધ્યાન આપતા નથી અને તેની આવશ્યકતા એટલી બધી હોય એમ લાગતું પણ નથી. છતાં અમુક આસને બેઠા પછી અને ધ્યાનધારાએ આગળ ચાલવા માંડ્યા પછી કદાચ ઉપસર્ગ પરિ-ષદ થાય તોપણ ધ્યાનગ્રાહ ન થવાય તેટલા પૂરતું શરીરનું ધૈર્ય પણ ધ્યાનકાળે આવશ્યક છે એ સંબંધમાં બે મત નથી. લક્ષ્યમાં રાખ-વાની બાબત એ છે કે આસન અને સ્થાન એ સાધન છે, એને સાધ્ય માની લેવાની અથવા તેને સિદ્ધ કરવામાં પરિપૂર્ણતા માની લેવાની કદિ પણ ભૂલ થવી ન જોઈએ. કેટલીક વાર આવી ભૂલ થતી જોવામાં આવે છે તેથી આ બાબત ઉપર ખાસ લક્ષ્ય ઐયવાની જરૂ-રીઆત માનવામાં આવી છે. અવિશ્લિષ્ટ મનને આત્મસ્વરૂપ સન્મુખ કરવાનાં સાધનો પૈકી જે જે સાધન ઉપયોગી જણાય તેનો સાધન તરીકે જરૂર ઉપયોગ કરવો એટલી વાત અત્ર બતાવવી આવશ્યક છે

અને જૈન યોગકારોએ આસન અને સ્થાનની ઉપયોગિતા એટલા પૂરતી સ્વીકારી છે.

૪. પ્રાણાયામ.

યોગના આ ચોથા અંગપર યોગગ્રંથોમાં બહુ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાણ પાંચ પ્રકારના છે: પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદ્ધાન અને વ્યાન. પ્રાણ વાયુ નાસિકાના અગ્ર ભાગ, હૃદય, નાભિ અને પગના અંગુલોમાં રહે છે અને લીલા વર્ણનો હોય છે. અપાન વાયુ કાળા રંગનો હોઈ ગળાની પાછળની નાડીઓમાં, ગુદામાં અને પગના પછવાડેના ભાગમાં રહે છે. સમાન વાયુ સફેદ રંગનો હોઈ સંધિસ્થાનોમાં રહે છે. રક્ત વર્ણનો ઉદ્ધાન વાયુ હૃદય, કંઠ, તાળુ અને કપાળના મધ્યભાગમાં રહે છે. ઇંદ્રધનુધના વર્ણવાળો વ્યાન વાયુ આમડીમાં સર્વત્ર રહે છે. આ વાયુનાં લક્ષણ બાણી તેઓપર વિજય મેળવવો એને પ્રાણાયામ કહે છે. શ્વાસો-રજ્જીસની ગતિનો છેદ કરવો એનું નામ પ્રાણાયામ કહેવાય છે અને તે રેચક, પૂરક અને કુંભક એ ત્રણ પ્રકારનો છે. કેટલાક આચાર્યો પ્રાણાયામના પ્રકાર, પ્રત્યાહાર, શાંત, ઉત્તર અને અધર એ ચાર પ્રકાર ઉપરના ત્રણ પ્રકાર સાથે મેળવી સાત પ્રકારના પ્રાણાયામ બતાવે છે. નાભિમાંથી બહુ યત્નપૂર્વક ધીમેથી વાયુને બહાર કાઢવો તેનું નામ રેચક કહેવાય છે, બહારથી આકૃષ્ટ કરેલા વાયુને નાભિમાં સારી રીતે ભરીને ત્યાં તેને સ્થાપવો તે કુંભક કહેવાય છે અને આકર્ષણ કરવાના કાર્યને પૂરક કહેવાય છે. પ્રાણાયામના આ ત્રણ પ્રકાર સુપ્રસિદ્ધ છે. નાભિઆદિ સ્થાનમાંથી વાયુને હૃદયમાં ખેંચવો તે પ્રત્યાહાર, તાલુ, નાસિકા અને મુખથી વાયુને રોધ કરવો તે શાંત, બહારના પવનને ઊંચો ચઢવી હૃદયમાં ધારણ કરી રાખવો તે ઉત્તર અને તેથી ઉલટી રીતે તેને નીચે લાવવો તે અધર પ્રાણાયામ. એ ઉપરાંત જ્ઞાનાર્ણવમાં પરમેશ્વર નામનો પ્રાણાયામ બતાવ્યો છે, તેનું લક્ષણ બતાવતાં કહે છે કે નાભિકમળમાંથી નીકળતો વાયુ હૃદયકમળમાં થઈને બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિત થાય તે અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરમેશ્વર પ્રાણાયામ બાણવો. પાંચે પ્રકારના પ્રાણવાયુનાં સ્થાનો ઉપર બતાવ્યાં છે તે તે સ્થાનકેથી તેનું આકર્ષણ કરીને નાભિ

સુધી લઈ આવવાનો વિધિ અને તેના ગમાગમનાં દ્વારો યોગશ્રેયોમાં બહુ સૂક્ષ્મ રીતે બતાવ્યાં છે. ઉપર બતાવેલા રેચક, કુલક અને પૂરકથી આ પ્રયોગ સારી રીતે થઈ શકે છે. પ્રાણ વાયુના જ્યથી જઠરાગ્નિનું પ્રાબલ્ય થાય છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ દીર્ઘ થાય છે અને શરીરની લઘુતા થાય છે. સમાન અને અપાન વાયુના જ્યથી ગુમડા તથા ઘાનું રૂઝાઈ જવું થાય છે, પાચક અગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે, ચરબી અલ્પ થાય છે અને વ્યાધિનો નાશ થાય છે. ઉદાનના જ્યથી જળ તથા કાદવની પીડા નાશ પામે છે. વ્યાનના જ્યથી કાંતિ પ્રબળ થાય છે અને શરીર નિરોગી થાય છે. શરીરમાં અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ થાય છે તેનો નાશ વિધિપૂર્વક પવનનો જય કરવાથી અભ્યાસ વડે થઈ શકે છે. પવનના ચાર પ્રકારનાં મંડળ થાય છે: પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ. આ ચાર મંડળમાંથી કયા મંડળમાં પવન વર્તે છે તે જાણવાની આવશ્યકતા છે. પૃથ્વીમંડળ વજ્રલાંછનયુક્ત સુવર્ણ વર્ણુવાળું હોય છે અને તેમાં જ્યારે પ્રાણ વાયુ વર્તે છે ત્યારે આઠ અંગુળ પ્રમાણ શ્વાસ ચાલે છે. અપ્ મંડળ વરૂણ બીજના ચિહ્નયુક્ત અર્ધચંદ્રાકાર શુક્લ વર્ણુવાળું હોય છે અને તેમાં પ્રાણ વાયુ બાર અંગુળ ચાલે છે. તેજમંડળ ત્રિકોણાકાર બીમ ઊર્ધ્વ જ્વાળામય પીત વર્ણુવાળું હોય છે અને તેમાં પ્રાણ વાયુ ચાર અંગુળ ચાલે છે. વાયુમંડળ ગોળ આકારયુક્ત વાદળાના રંગવાળું હોય છે અને નિરંતર વહન કરતો પવન તેમાં છ આંગળ પ્રમાણ ચાલે છે. પવનના જય માટે પ્રાણાયામ કરતી વખત સારા સ્થાનમાં સ્થિર આસને બેસી પગના અશુદ્ધિથી બ્રહ્મરંધ્ર સુધી પવનને લઈ આવવાનો અને તેમ કરતાં અનુક્રમે પગને તળીએથી આગળ ચલાવી શરીરના પ્રત્યેક અવયવમાં તેને ફેરવી તાણુપ્રદેશ સુધી લઈ આવવાનો વિધિ બતાવ્યો છે. જેઓ પ્રાણાયામમાં આગળ વધેલા હોય છે તેઓ કહી શકે છે કે એવી રીતે પ્રાણાયામનો પ્રયોગ કરતી વખતે વાયુને કીડીની ગતિએ એક જગાપરથી બીજી જગાપર જતો તેઓ બસબસ અનુભવી શકે છે. પગથી બ્રહ્મરંધ્ર સુધી લઈ ગયેલા વાયુને પાછો તેથી ઉલટી વિધિએ અંગુલ સુધી લઈ આવી તેનું રેચન કરવું. આવી રીતે પ્રાણાયામમાં આગળ વધવા પછી ધારણા થઈ શકે છે અને એનાથી

શારીરિક અને માનસિક અનેક વ્યાધિઓનો નાશ થાય છે અને હવે પછી કહેવામાં આવશે તેવું કાળજ્ઞાન પણ થાય છે. જૂદા જૂદા મંડળમાં વાયુનો સંચાર હોય તે વખતે ક્યાં ક્યાં કાર્યો કરવાં વાયુસંચાર સ્વરોહ્ય. તે બતાવતાં કહે છે કે પૃથ્વીતત્ત્વ વખતે સ્તંભન કાર્ય કરવું, પ્રશસ્ત કાર્ય કરતી વખતે જળતત્ત્વ શોષવું, મલિન કાર્ય માટે વાયુતત્ત્વ લેવું અને વશ કરવાના કાર્ય માટે અગ્નિતત્ત્વ પસંદ કરવું. ડાળી નાસિકામાં શ્વાસોર્ધ્વાસ ચાલે છે તેને ઇડા નાડી કહે છે, અન્યત્ર તેને ચંદ્ર નાડી પણ કહે છે. એનું સ્થાન ચંદ્ર કહેવાય છે. જમણી બાજુની નાસિકામાંથી પવન ચાલે તેને પિંગલા નાડી કહે છે, અન્યત્ર તેનું નામ સૂર્ય નાડી પણ કહેવાય છે. એનું સ્થાન સૂર્ય છે. બન્ને બાજુની જમણી તથા ડાળી નાસિકામાંથી પવન સાથે ચાલે તેને સુષુમ્ણા નાડી કહે છે, એનું શિવસ્થાન છે. બારીકીથી જરા અવલોકન કરવામાં આવશે તો જણાશે કે આપણી નાસિકાઓ એક સ્વરમાં નિરંતર વહેતી નથી, પરંતુ વારંવાર ક્યાં કરે છે. એ શ્વાસોર્ધ્વાસ કેવી રીતે લેવાય છે તેનો અભ્યાસ કરવા માટે સ્વરોહ્ય*જ્ઞાનનાં પુસ્તકોમાં એ સંબંધી બહુ હકીકત લખી છે. કઈ નાડી વહેતી વખતે કયું કામ કરવું, એથી કેવા પ્રકારનું ક્ષણ થાય, ભવિષ્યત્ જ્ઞાન માટે એ નાડીઓ કેટલી ઉપયોગી છે, એનાં પૃથ્વીઆદિ ચાર તત્ત્વો કેવા પ્રકારનાં છે, એનું શું ક્ષણ છે વિગેરે અનેક વાતો સ્વરોહ્યના ગ્રંથોમાં અને કેટલાંક યોગનાં પુસ્તકોમાં આપવામાં આવી છે. આવી બાબતના ખાસ અનુભવી સદ્ગુરુ મળે અને તેઓને સાંપ્રદાયિક જ્ઞાન હોય તો જ આવા વિષયમાં ઉતરવું સહજ પણ યોગ્ય ગણાય, નહિ તો એમાં ઉતરવાથી ઘણું નુકશાન થાય છે. એનું કારણ એ છે કે પૌદ્ગલિક બાબતોમાં પડી જઈ જે મહાન્ હેતુથી અને વિશિષ્ટ સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે યોગપ્રક્રિયા આદરી હોય છે તે અહીં અટકી જાય છે. યોગગ્રંથકારો આ નાડીજ્ઞાનમાં શું શું બતાવે છે તેનો સહજ વિચાર કરી પ્રાણાયામના સામાન્ય વિષયને અંગે જૈન શાસ્ત્રકારનો શું અભિપ્રાય છે તે આપણે હવે જોઈ જઈએ.

* સ્વરોહ્યજ્ઞાન વિદ્યાનંદજીનું કરેલું છે. તેવી રીતે શિવસ્વરોહ્યજ્ઞાન વિગેરે બીજા સ્વરોહ્યજ્ઞાનના ગ્રંથો પણ છે.

નાડીવિજ્ઞાન

ચંદ્ર, સૂર્ય અને મધ્યમા અથવા સુપુમ્બા એ ત્રણ નાડી કૈને કહેવી તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા. ચંદ્ર નાડી વામ બાજુએ ચાલનારી અલીપ્તને આપનારી ગણાય છે, સૂર્ય નાડી દક્ષિણ બાજુએ ચાલનારી અનિપ્તનું સૂચવન કરનારી છે અને સુપુમ્બા નાડી મધ્યમાં ચાલનારી નિર્વાણ ક્ષણને આપનાર થાય છે. ઉત્તમ કાર્યોમાં ચંદ્ર નાડી ઉપયોગી છે અને દીપ્ત કાર્યોમાં સૂર્ય નાડી ઉપયોગી છે. અમુક તિથિએ ચંદ્ર નાડીનો ઉદય શુભ ગણાય છે અને અમુકમાં સૂર્યનો ઉદય શુભ ગણવામાં આવ્યો છે. અમુક નાડી અમુક રીતે કેટલાક દિવસ સુધી ચાલે તો તેથી મૃત્યુનો કાળ નક્કી કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત નાડીથી કાળજ્ઞાન પણ થઈ શકે છે. શરીરમાં વ્યાધિ વિગેરે હોય તો કેટલીક વાર ગોટાળો પણ થઈ જાય છે, તેથી બાહ્ય કાળનું લક્ષણ પણ બતાવવામાં આવેલ હોય છે. નેત્રમાં અમુક વિકાર થાય, મસ્તકમાં અમુક દેખાવો જણાય અને કાનમાં અમુક અવાજ સંભળાય તેનાથી પણ કાળજ્ઞાનનો નિર્ણય થઈ શકે છે. આ સિવાય કાળજ્ઞાનના બીજા અનેક પ્રકારો છે અને તે સ્વરોહય વિગેરે ગ્રંથોમાં બહુ વિસ્તારથી આપવામાં આવ્યા છે. હાખલા તરીકે અમુક પક્ષીના દર્શનથી અથવા અમુક રીતે તેના અવાજથી કાળજ્ઞાનનો નિર્ણય થઈ શકે છે, અમુક આસને પવિત્ર થઈને બેસીને અંતરાત્માને પ્રશ્ન કરવાથી દુરનિદ્રાશ પણ કાળનો નિર્ણય થઈ શકે છે. એને ઉપશ્રુતિથી કાળનિર્ણય કરેલો કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન મૂકીને લગ્નદ્વારા પણ કાળજ્ઞાન થાય છે. છાયાજ્ઞાનથી, ચંત્રની કદપનાથી અને ચંત્રમાં અમુક પ્રકાર સૂર્યઉદય વખતે જોવાથી પણ કાળનિર્ણય થઈ શકે છે. વળી એક વિદ્યાપ્રયોગ પણ કાળ-નિર્ણય માટે બતાવ્યો છે. એ પ્રયોગમાં અમુક અક્ષરોની ઘટના કરી સવારમાં છાયાલગ્ન જોવાનો વિધિ બતાવ્યો છે અને તેમાં જે દેખાય તેપરથી કાળનિર્ણય થઈ શકે છે. જ્ય પરાજયનો નિર્ણય કરવા તથા બીજી બાબતોના ભવિષ્ય જ્ઞાનને અંગે જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન કરે ત્યારે નાડીસંચારથી અમુક વિધિએ તેની કાર્યસિદ્ધિનું જ્ઞાન આપી શકાય છે. આવી રીતે પ્રશ્ન મૂકવાનો રિવાજ હજી પણ ઘણી જગોએ જોવામાં આવે છે. નાડી કયા પ્રવાહમાં વર્તે છે તેનો નિર્ણય બિંદુ-

જ્ઞાનથી થઈ શકે છે અને અભિમત નાડી ન હોય તો તેને બદલવાના રસ્તા પણ બતાવવામાં આવ્યા છે અને નાડીની શુદ્ધિનો વિધિ પણ બતાવવામાં આવેલ છે. નાડીપર અંકુશ મેળવતાં પરપુરપ્રવેશ પણ થઈ શકે છે એટલે હાથીઘોડા અથવા અન્ય મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરી તદ્દ્વારા અનેક કામો કરી શકાય છે, જૂદાં જૂદાં રૂપ ધારણ કરી શકાય છે અને અનેક પ્રકારની ક્રીડા થઈ શકે છે. પાપની શંકાથી છુવતા મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો નિષેધ કયો છે.

આ ઉપરાંત નાડીજ્ઞાનથી ગર્ભમાં રહેલ બાળકનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. આ વિષયપર લખાયેલા ગ્રંથોમાં નાડીનું પ્રાણાયામક્રમ અને અચિત્ત સામર્થ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે અને તેની શુદ્ધિનો માર્ગ પણ બહુ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યો છે. એ અતિ વિસ્તારવાળા વિષય ઉપર જ્ઞાનાર્ણવ અને યોગ-શાસ્ત્રમાં બહુ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પવનનો વેધ કરી પરપુર-પ્રવેશ કરવાનો જે વિધિ આ ગ્રંથોમાં બતાવ્યો છે તે હોંશથી વાંચવા-લાયક છે. પરંતુ આવા કાળજ્ઞાનના કે શરીરસ્વાસ્થ્યના હેતુથી કદિ પણ પ્રાણાયામ કરવો યુક્ત નથી. વિચાર કરવા યોગ્ય છે કે પ્રાણાયામનો હેતુ જો આવું કાળજ્ઞાન હોય તો તેમાં લાભ શો? શરીરસ્વાસ્થ્યનો હેતુ પણ પૌદ્ગલિક છે અને તેવી અપેક્ષાથી પ્રાણાયામ કરવો ઉચિત નથી. વળી કાળજ્ઞાનાદિમાં પંચ એટલો ભ્રમ થાય છે કે સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તેનો નિર્ણય થવો મુશ્કેલ પડે છે. યોગગ્રંથકારો પ્રાણાયામના ઉત્કૃષ્ટ રૂપ તરીકે પરપુરપ્રવેશ જણાવે છે, પરંતુ સાથે જ જણાવી દે છે કે ઘણો પ્રયત્ન કરતા અને ઘણા વખત સુધી તેને જારી રાખતા છતાં પણ આ પરપુરપ્રવેશ સિદ્ધ થાય કે ન પણ થાય. ધ્યાન-સિદ્ધિને માટે જરૂરનો ધારવામાં આવે તો જ પ્રાણાયામ કરવો ઉચિત છે, નહિ તો તેથી પ્રાણ વાયુનો રોધ થતાં કેટલીક વાર મનને પીડા થઈ જાય છે. તેથી ખાસ લાભનું અને સાધ્યપ્રાપ્તિનું તેને કારણ માની શકાય તેમ હોય તો પોતે પોતાના સંબંધમાં આ પ્રાણાયામનો ઉપયોગ કરવો, બાકી સામાન્ય રીતે એ બહુ ઉપયોગી અંગ નથી. ખાસ કરીને નાડીજ્ઞાન અથવા કાળજ્ઞાનાદિ માટે પ્રાણાયામનો ઉપ-

યોગ ન કરવાનાં ઘણાં કારણો છે. એવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા ગુરૂ મહારાજો મળવા લગભગ અશક્ય છે, જેઓ તેના પ્રયોગ કરે છે તેઓમાં દંભ અને આત્મવંચના એટલી બધી હોય છે કે સત્યને શોધી કાઢવું મુશ્કેલ પડે છે અને એવી રીતે કદાચ નાડીજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો તે આડે રસ્તે ઉતારી નાખનાર થાય છે, શરીરસ્વાસ્થ્ય પૌદ્ગલિક છે અને પરપુરપ્રવેશ બહુધા કૌતુકાંતરહોવાથી સંસાર વધારનાર જ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પોતાને ખાસ લાભ હોય તો જ પ્રાણાયામ નામના યોગના અંગનો આશ્રય કરવો. આ વિષયમાં સામાન્ય રીતે ચર્ચા કરતાં શ્રી મદ્વશોવિજયજી ઉપાધ્યાય બાવીશમી બત્રીશીમાં ચોથી યોગદૃષ્ટિપર ઉલ્લેખ કરતાં પ્રાણાયામની વ્યાખ્યા આપી જણાવે છે કે “પ્રાણાયામથી ધારણાની યોગ્યતા થાય છે એવો પતંજલિ ભગોરેનો અભિપ્રાય છે; લગવાનના સિદ્ધાન્તમાં તો શ્વાસોચ્છ્વાસના રોધથી વ્યાકુળતા થવાના હેતુથી તેનો નિયેધ કર્યો છે. અમુક વ્યક્તિને ઉપયોગી હોય તો તેણે પ્રાણાયામ કરવા, કારણ કે યોગીઓને નાના પ્રકારની રૂચિ થાય છે અને પોતાની રૂચિ પ્રમાણે યોગનો ઉપાય કરવામાં આવે તો ઉત્સાહ રહે તેથી પ્રાણાયામથી પણ કૃણસિદ્ધિ થઈ જવી તેવા પ્રાણીને સંભવે છે. યોગબિન્દુમાં યોગસિદ્ધિના છ પ્રકાર હરિભદ્રસૂરિએ બતાવ્યા છે: ઉત્સાહથી, નિશ્ચયથી, ધૈર્યથી, સંતોષથી, તત્ત્વદર્શનથી અને જનપદ (લોક)ના ત્યાગથી. આ પ્રમાણે હોવાથી જે પ્રાણીની ઇન્દ્રિયવૃત્તિનો નિરોધ પ્રાણવૃત્તિના નિરોધથી જ થઈ શકે તેમ હોય તેને જ આ પ્રાણાયામ નામનું અંગ ઉપયોગી છે.” (૧૮ મી ગાથાપર દીકા બત્રીશ બત્રીશી ગ્રન્થની બાવીશમી બત્રીશી). આ લંબાણ દાંચણ ઉપરથી જણાશે કે પ્રાણાયામને માટે મુખ્ય વૃત્તિએ તો તેની આવશ્યકતા સ્વીકારવામાં આવતી નથી અને જ્યાં આવે છે ત્યાં પણ સાધનવૃત્તિ તરીકે અને આડકતરી રીતે વ્યક્તિ પરત્વે તેનો ઉપયોગ ગણવામાં આવે છે અને તેમાં પણ તેનો પૌદ્ગલિક હેતુ કે આશય ન હોવો જોઈએ એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય પ્રાણાયામના વિષયપર બહુ લંબાણ પ્રકરણ લખે છે પણ શરૂઆતમાં જ કહે છે કે મુક્તિના સાધન તરીકે તે ધ્યાનમાં ઉપયોગી નથી. આ

ઉપરાંત પરપુરપ્રવેશ વિગેરેને તેઓ આદરથી ઉપયોગી ગણતા નથી, પરંતુ આટલું છતાં બહુ વિસ્તારથી નાડીજ્ઞાન વિગેરે વિષયોપર વિવેચન આપ્યું છે તે મારા માનવા પ્રમાણે વિષયને સંપૂર્ણ ચર્ચવા અને તે સંબંધી જૈનો જ્ઞાત છે એમ જણાવવા અને કેટલાક મધ્યમાધિકારીનું તે દ્વારા પણ શુદ્ધ માર્ગ તરફ ખેંચાણ કરવા માટે હોયું જોઈએ. પ્રાણાયામ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ ખાસ તેના અનુભવી ગુરૂની જોગવાઈ જોવી. એ વિષય ચોપડીઓ વાંચવાથી કદાચ સમજી શકાય પણ પ્રક્રિયામાં તો મૂઠી શકાય તેવો નથી જ એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

૫. પ્રત્યાહાર.

યોગનું પાંચમું અંગ પ્રત્યાહાર છે. પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ બતાવતાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાણાયામથી કંઠર્યના થાય છે તે ચિત્તની સ્થિરતા થતી નથી અને તેવા પ્રકારનો પ્રાણાયામ ઉપયોગી પણ નથી. આટલા ઉપરથી ઉપાધ્યાયજી સ્પષ્ટ કહે છે કે બાહ્ય લાવનું રેચન કરી અંતર્ભાવનું પૂરણ કરવું અને નિશ્ચિત અર્થમાં કુંભક કરવું એ લાવપ્રાણાયામ છે. (બત્રીશી. ૨૨-૧૯) ઇન્દ્રિયનો રોધ કરવામાં જો કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી થાય તો જ પ્રાણાયામની જરૂરીઆત તેટલા પૂરતી સ્વીકારવામાં આવી છે. સુખ્ય વૃત્તિએ યોગના કોઈ પણ અંગનો ઉપયોગ મનોવૃત્તિના રોધ માટે, રાગદ્વેષની પરિણતિ ઓછી કરવા માટે અને તેના સાધન તરીકે ઇન્દ્રિયવૃત્તિપર અંકુશ લાવવા માટે છે અને તેટલા પૂરતું જો કોઈ પણ અંગ અમુક પ્રાણીને ઉપયોગી થઈ શકતું ન હોય તો તેને માટે તે અંગ નહામું છે. ઇન્દ્રિયોમાંથી મનને ખેંચી લઈ ઇન્દ્રિયના વિષયોથી વિરક્ત થઈ ધર્મધ્યાનમાં મનને નિશ્ચિત કરવું એ ધ્યાનના પ્રથમ પગલા તરીકે પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપદર્શક લક્ષણ છે. (યોગશાસ્ત્ર. ૬-૬) અશાંત બુદ્ધિ આત્મા પોતાની ઇન્દ્રિયો અને મનને વિષયમાંથી ખેંચી પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં સ્થાપન કરે તેને પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. (જ્ઞાનાર્ણવ. ૩૦-૧). લગવાનું પતંજલિની પ્રત્યાહારની વ્યાખ્યા લગભગ આવાજ પ્રકારની છે. તેઓ (૨-૫૪) કહે છે કે જે ઇન્દ્રિયવૃત્તિ પોતાના વિષયના વિયોગકાળે પોતે જાણે ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે છે તેને

પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓ ચિત્તવૃત્તિની સાથે યથાર્થ-રૂપે અનુકાર કરનારી થાય એ તો અસંભવિત છે પણ જ્યારે ચિત્ત ધ્યેય તરફ જાય ત્યારે વિષયો તરફ ઇન્દ્રિયો ન જાય એવો ગૌણ અનુકાર ઇન્દ્રિયોનો થઈ જાય છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયો તરફ ન જતાં ચિત્તવૃત્તિ જ્યારે નિરોધસમયે ધ્યેયાભિમુખ રહે ત્યારે તેમાં ખલેલ ન પહોંચાડે એવી સ્થિતિને પ્રત્યાહાર કહે છે. સામાન્ય રીતે આપણે અનેક પ્રસંગે જોયું છે કે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયો તરફ એવી જોરથી ચાલ્યા કરે છે કે ચિત્તવૃત્તિને પણ તે મલિન કરી નાખી વિષયો તરફ ખેંચી જાય છે, પરંતુ ચિત્તવૃત્તિ મજબૂત થઈ જ્યારે ધ્યેય તરફ જાય છે ત્યારે કંઈ પણ પ્રયત્ન કર્યા વગર ઇન્દ્રિયો પણ તત્સન્મુખ થઈ જાય છે. ચિત્તને તેટલા માટે ધ્યેયાભિમુખ કરવાની ખાસ જરૂર છે અને તે આ યોગાંગમાં થાય છે. આ પ્રત્યાહારથી ઇન્દ્રિયો ખડું સારી રીતે વશ થઈ જાય છે, તેનો જય થાય છે અને તે અંકુશમાં આવી જાય છે. પ્રત્યાહારથી એટલી પ્રગતિ થાય છે કે વિષયમાં જે આનંદ થતો હોય છે તે દૂર થાય છે અને મનની એવી અવસ્થા દૂર થવાથી સામાન્ય રીતે તે જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા પદાર્થ ઉપર અથવા પરિભાષામાં કહીએ તો ધ્યેય ઉપર સ્થિર થાય છે. ધ્યાનમાં સ્થિર થવાના પૂર્વ પગથીઆ તરીકે આ પ્રત્યાહાર ઘણો ઉપયોગી છે અને સર્વ યોગઅંશકારો એની અગત્યતા સ્વીકારે છે. જ્ઞાનાર્ણવકાર કહે છે કે ઇન્દ્રિયવિષયોથી નિવૃત્ત થયેલું મન સમભાવ પામે છે, ધ્યાનતંત્રમાં જોડાય છે અને પ્રાણ્યામમાં જે સ્વાસ્થ્ય તેને પ્રાપ્ત થતું નથી તે અત્ર પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી છેવટે તેનો આત્મામાં લય થઈ જાય છે. વળી વિશેષમાં તેઓ કહે છે કે જે મુનિ સંસારદેહલોગથી વિરક્ત હોય, કપાય જેના મન્દ થયા હોય, જે વિશુદ્ધ ભાવયુક્ત હોય, વીતરાગ હોય અને જિતેન્દ્રિય હોય તેવાઓએ પ્રાણ્યામ કરવો પ્રશંસાયુક્ત નથી, મતલબ તે અમુક અંશે પૌંદ્રગલિક હોવાને લીધે અને શરીરને ચાતના કરાવનાર હોવાને લીધે ઉપયોગી નથી અને કેટલીક વાર તે આર્ત-ધ્યાન કરાવનાર થાય છે. આ હુધ્યોન છે અને તેનું લક્ષણ હવે પછી વિચારવામાં આવશે તેપરથી જણાશે કે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

૬. ધારણા.

યોગના આ છઠ્ઠા અંગના સંબંધમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય બહુ સંક્ષેપમાં ઉલ્લેખ કરે છે. ધ્યેયદેશપર ચિત્તને સ્થાપન કરી ત્યાં તેને એકાગ્ર કરવું તેનું નામ ધારણા છે; (૩-૧) ભગવાન્ પતંજલિની ધારણા શબ્દની આ વ્યાખ્યા સ્વીકારાયેલી છે. ધારણાના દેશની ચર્ચા કરતાં તેના બે વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા છે: બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય પદાર્થોમાં સગુણ ઈશ્વરનું ધ્યાન કહે છે અને અભ્યંતરમાં નાસિકા, જિહ્વા તથા સપ્ત ચક્રોની વ્યવસ્થા બતાવે છે. આધાર ચક્ર, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, મણિપૂર ચક્ર, અનાહત ચક્ર, વિશુદ્ધિ ચક્ર, આજ્ઞા ચક્ર અને અજરામર ચક્રનું સ્વરૂપ બતાવી તેનો પ્રયોગ સૂક્ષ્મ પાસેથી શીખી લેવાની ભલામણ કરે છે. પાતંજળ દર્શનના ત્રીજા પાઠના પ્રથમ સૂત્રનું વિવેચન વાંચી જવાની અત્ર ભલામણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે એ વિષય જરા લંબાણ છે અને શુદ્ધ મુખના જ્ઞાન વગર માત્ર અહીં લખી જવાથી સમજાય તેવો નથી. ધારણાદેશનો નિશ્ચય કરતાં હેમચંદ્રાચાર્ય નાસિક, હૃદય, નાસિકાનો અગ્ર ભાગ, કપાલ, બુકુટિ, તાલુ, આંખ, મુખ, કાન અને મસ્તક એટલાં સ્થાનો બતાવે છે. એને માટે નિયમ એવો છે કે જેમ ધનુષ્યનો પ્રયોગ શીખનાર માણસ પ્રથમ સ્થૂળ વિષયને લક્ષ્ય કરે છે અને ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ વસ્તુ વધતો જાય છે. તે પ્રમાણે અહીં પ્રથમ બાહ્ય વિષયમાં મૂર્ત પદાર્થને ધ્યેય કરી ધારણા કરવી અને તેમાં જ્યારે સિદ્ધિ થાય ત્યારે આગળ પ્રગતિ કરી અંતરમાં ચેતનજનો સાક્ષાત્કાર થાય તેવી રીતે પૃથક્ પૃથક્ સ્થાન કૃતી તેને ધ્યેય કરવો. સાલંબન ધ્યાનની અને મૂર્તિમાન્ કરેલા પરમાત્મ સ્વરૂપની પ્રાથમિક દશામાં કેટલી જરૂરીઆત છે તે અહીં સ્પષ્ટ થાય છે. પ્રથમનાં પાંચ યોગનાં અંગો મંદાધિકારી માટે છે એટલે યોગની પ્રક્રિયા ન બાળુનારને તે બહુ ઉપયોગી છે. શરૂઆતમાં તેનો ઉપયોગ જરાપણુ એછો નથી એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. છેલ્લાં ત્રણ અંગો-ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સર્વ સાધારણ છે અને મધ્યમ તથા વિશિષ્ટ અધિકારી માટે પણ ઘણા ઉપયોગનાં છે. એ યોગનાં અંગ પૈકી ધ્યાન અંગ ઘણું જ ઉપયોગી છે

અને તેનાપર યોગગ્રંથકારોએ અને ખાસ કરીને જૈનાચાર્યોએ બહુ લખ્યું છે. તે યોગના વિષયના કેન્દ્રસ્થાનીય અંગપર હવે આપણે વિચાર કરી જઈએ.

૭. ધ્યાન.

યોગના આ અતિ અગત્યના અંગ ઉપર બહુ વિચારપૂર્વક લક્ષ્ય આપી તેનું સહસ્ય સમજવા યોગ્ય છે. ધારણામાં ધ્યેયના એક દેશમાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થાપવામાં આવે છે, ધ્યાનમાં એકાગ્રતા કરવામાં આવે છે. ધ્યાનથી કર્મોનો પ્રભળપણે ક્ષય થઈ જાય છે અને તેના પ્રકાશથી રાગાદિ અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. સાધ્યપ્રાપ્તિનું પ્રભળ કારણ ધ્યાન છે અને પાપસમૂહનો નાશ કરવા માટે તે અગ્નિ સમાન છે. ધ્યાનથી ચિત્તની એકાગ્રતા થવાથી અનેક પ્રકારના લાલ ધાય છે એ સંદેહ વગરની બાબતપર તેનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરવા લગભગ દરેક જૈન યોગપર વિવેચન કરનાર આચાર્યોએ લાંબો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ ધ્યાનના વિષયપર વિવેચન કરતાં પહેલાં જૈન યોગગ્રંથોમાં તેના કેવી રીતે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે તે બતાવી દેવાથી વિષય સ્પષ્ટ થઈ જશે. પ્રથમ જ્ઞાનાર્ણવ નામના ગ્રંથમાં શુભચંદ્રાચાર્યે કેવી રીતે ધ્યાનના વિભાગ પાડ્યા છે તે બાબતના પૃષ્ઠપર લખેલા પટપરથી વિચારમાં લેવું (જુઓ: પૃ. ૧૩૩). તેઓએ જે વિભાગ પાડ્યા છે તેપરથી જણાશે કે તેઓ ધ્યાનના પ્રથમ દુધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાન એ બે વિભાગ કરે છે. દુધ્યાન યોગનું અંગ નથી, છતાં તેના જ્ઞાનની પણ બહુ જરૂર છે, કારણ કે તેનું સ્વરૂપ જ્યાંસુધી સમજવામાં આવે નહિ ત્યાંસુધી તેનું માહાત્મ્ય પણ યોગવામાં આવે નહિ. આ દુધ્યાનમાં આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનનો સમાવેશ થાય છે અને ઘણાખરા પ્રાણીઓ આ દુધ્યાનમાં જ પોતાનો સમય વ્યતીત કરતા હોવાથી એનું સ્વરૂપ આપણે બહુ સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. આર્તધ્યાનનો અર્થ

આર્તધ્યાન.

ખીડા તરફ લક્ષ્ય છે. એ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે

અને જેમ દિગ્મોહથી ઉન્મત્તતા થાય છે તેમ તેનાથી એક પ્રકારની ગાંડાઈ પ્રાપ્ત થાય છે. અગ્નિ, સર્પ, સિંહ વિગેરેનો મેળાપ, શત્રુનો સમાગમ અથવા બીજા ધન અથવા પ્રાણીનો નાશ કરનાર પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય અને તેના વિયોગ માટે ચિંતન અથવા પ્રયત્ન કે યોજના કરે

તેને પ્રથમ અનિષ્ટસંયોગ આર્ત્તધ્યાન કહેવામાં આવે છે. પોતાને પસંદ ન આવે તેવા સંયોગો પ્રાપ્ત થતા પ્રાણી મનમાં દેવા દેવા વિચારો કરે છે એ આપણા દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. ઘેઈ અનિષ્ટ વાત સાલણવાથી, દેખવાથી અથવા જાણવાથી મનમાં જે ખેદ થયા કરે છે અને તેવી હુકીકતનો અથવા તેને ઉત્પન્ન કરનારનો પ્રમગ દૂર કરવા અથવા તેના મળધી કામ લેવાને અનેક પ્રકારની જે સકળના મનમાં થઈ આવે છે અને તેવી મિથિતામાં વર્તતી વખત મનમાં જે અનેક ખ્યાલ, ખેદ, આહુટ દોહુટ થયા કરે છે તે સર્વનો આ પ્રથમ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. એમાં અનિષ્ટના વિયોગનું ચિંત વન થયા કરે છે અને તે માટે ઘટના કરવા મનમાં ધમાધમ ચાલે છે તે સર્વનો અત્ર સમાવેશ થાય છે. આશ્ચર્ય, સ્તી, પુત્રો, અધિકાર, મિત્ર વિગેરે ઇષ્ટ વસ્તુઓનો તથા છુવોનો વિયોગ થતી વખત અથવા થયા પછી મનમાં જે દુઃખાન ચાલે છે તેને ઇષ્ટવિયોગ આર્ત્તધ્યાન કહેવામાં આવે છે. મોહથી, ત્રાસથી, શોકથી કે સંભ્રમથી આવા ઇષ્ટવિયોગપ્રસંગે પ્રાણી જે વર્તના કરે છે તે અવલોકન કરનારને અતિ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવી છે સાલણવાથી, દેખવાથી અથવા જાણવાથી કે જોવાથી જે વસ્તુ આનંદ આપતી હોય તે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ કોઈ પણ કારણથી દૂર થાય અથવા તેને તજવી પડે કે તેનો નાશ થાય અથવા પોતાના સસારી સંબંધીઓનો દુઃખ વખત માટે અથવા સર્વથા વિયોગ થાય ત્યારે મનની જે મિથિતા થાય છે અને પછી તેનો સંયોગ થઈ શકેનો હોય તો તેમ કરવા માટે જે વિચારપરપરા થાય છે અને ન થઈ શકેતો હોય તો જે ખેદ-શોક થાય છે તે સર્વનો આ ઇષ્ટવિયોગ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. આ ઇષ્ટવિયોગ અને પૂર્વના અનિષ્ટસંયોગ વિભાગમાં જનસમૂહની મોટી પ્રવૃત્તિ સમાઈ જાય છે અને ધરાધર જોવાથી જણાશે કે આ બે પ્રકારના આર્ત્તધ્યાનમાં જ પ્રાણીઓ મોટે ભાગે કાળ વ્યતીત કરે છે. શરીરને અનેક જાતના વ્યાધિ થાય છે તેમાં કેટલાક સામાન્ય હોય છે, કેટલાક રાજરોગ હોય છે, કેટલાક ચેપી હોય છે, આવો કોઈ વ્યાધિ થાય તે વખતે હવે મારું શુ થશે એવી ચિંતા-મરણનો ભય અને વ્યાધિ ન થયા હોય તેવા સારા વખતમાં કદાચિત્ મને શ્વાસ, લગદર, અતિસાર, મહામારી વિગેરે કોઈ વ્યાધિ થઈ જાય

શુભચંદ્ર ગણિનો ધ્યાન વિષય વિભાગ (જ્ઞાનાર્ણવ).

ધ્યાન.

અધ્યાન.

સદ્ધ્યાન.

આત્મ.

શૈલ.

ધર્મ.

શુકલ.

- ૧ અનિષ્ટસંયોગ.
- ૨ ઈષ્ટવિયોગ.
- ૩ રોગચિંતા.
- ૪ ભોગાર્ત (અમરોચ) (નર્તી)

- ૧ હિસાનંદી.
- ૨ મુખાનંદી.
- ૩ ચૌર્યાનંદી.
- ૪ સંરક્ષણાનંદી.

- ૧ આજ્ઞાવિચય.
- ૨ અપાઘવિચય.
- ૩ વિપાકવિચય.
- ૪ સંસ્થાનવિચય.

પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચાર.
એકત્વ વિતર્ક અવિચાર.
સૂક્ષ્મ ક્રિયાપ્રતિપાતી.
સમુદ્ભવ ક્રિય.

- (અ) ચૌદ રાત્રનું સ્વરૂપ.
- (બ) ત્રણ લોકનું સ્વરૂપ.
- (ક) અધો લોકનાં દુઃખનું વર્ણન.
- (ક) જીર્વ લોકનાં સુખનું વર્ણન.
- (ઇ) મોક્ષનું સુરિચત સ્થાન.

ધ્યાનના ચાર ભેદ.

પિંડરથ.

પથધારણા.

૧ પિંડરથ.

૨ પદરથ.

૩ રૂપરથ.

૪ રૂપાતીત

રૂપરથ.

રૂપભાદિ જિન.
સમવસરણુરિચત.
વીતરાગ ભાવરમરણુ.

પાર્થવી આગ્નેયી શ્વેતનાવાયુલી. તત્ત્વરૂપમતી

પદરથ.

ધ્યાનને અંગે પ્રકીર્ણ વિષયો.

- ૧ વર્ણમાતૃકા. (૧૬-૨૫-૮ વર્ણનું કમળ સ્થાપન)
- ૧ ધ્યાતાનું લક્ષણ.
- ૨ મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.
- ૩ સર્વાર્થ ધ્યાનનું નિરૂપણ.
- ૪ બ્યેયસ્વરૂપ. ચેતન અને અચેતન. પરમાત્મતત્ત્વતત્ત્વન.
- ૫ સર્વાર્થ ધ્યાન.
- ૬ બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ
- ૭ શુદ્ધ ઉપયોગ.
- ૮ સાલંબ ધ્યાનથી નિરાલંબમાં પ્રવેશ

૨ મંત્રરાજનું ધ્યાન (કુ).
લક્ષ્યથી અત્તરથ તરફ ગમન.

અનાદિત પદસ્વરૂપ.

૩ પ્રણવનું ધ્યાન (ઓ).

૪ પંચ પરમેષ્ઠી પદ ધ્યાન.

૫ ભૂપવિદ્યા.

(અ) પોદરાક્ષરી.

(આ) પડાક્ષરી.

(ઇ) ચતુરક્ષરી.

(ઈ) દ્વપદાક્ષરી.

(ઉ) એકાક્ષરી.

૬ મહામંત્રરમરણુ-અષ્ટાક્ષરી.

૭ મહાવિદ્યાઓનો ભૂપ.

ક્ષિ પદ.

સમાક્ષરી વિદ્યા.

તેના બીજા અનેક પ્રકાર.

૮ પદરથ ધ્યાનનો મદિમા.

કળ અને ભેદ.

એવા પ્રકારની ચિંતા તેને રોગચિંતા નામનું તૃતીય આર્તધ્યાન કહેવામાં આવે છે. આ આર્તધ્યાન અમુક પ્રસંગે જ થાય છે પણ જેટલો વખત તે રહે છે તેટલો વખત તેનું જોર પણ ખડું સખ્ત હોય છે અને તે કોઈ પણ રીતે મનને શુભ લાવના તરફ વળવા દેતું નથી. લવિધ્યમાં મારું શું થશે એવી ચિંતાને અગ્રશોચ નામનું ચતુર્થ આર્તધ્યાન કહેવામાં આવે છે. મને મોટું રાજ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, અને અમુક અધિકાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, મને અમુક દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, મને અમુક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય-એવા વિચાર, એવા વિચારોને અંગે તે તે વસ્તુ મેળવવાના પ્રયત્ન, પ્રયત્નને અંગે સાધનો યોજવાની આવશ્યકતા, સ્ખલનાના ભયો, તત્પ્રસંગે પડતી ધુંચો-અને આવી આવી અનેક પ્રકારની વ્યાવહારિક સ્થૂળ પ્રવૃત્તિ અગ્રશોચને અંગે થાય છે. ઘણા ખરા મનુષ્યો યદ્દલાભ્યં તદ્દલવિધ્યતિ એ વાત ભૂલી જઈ લવિધ્યમાં શું થશે તેને માટે ખોટી કલ્પના કરી મોટી આપત્તિઓ કલ્પી લે છે અને તેના વિચારથી કષ્ટ પામે છે, જગા કષ્ટ થતાં અનિદ્ર કલ્પે છે, સાધારણ ખાખતોમાં પણ મનમાં શંકા લાવી મુંઝાય છે અને આવી રીતે લવિધ્યની આશંકાથી ખેદ પામી વિચારપરંપરામાં મનને ગોઠવે છે, પોતાના ઈચ્છિતની પ્રાપ્તિ માટે જે સંયોગો તેણે ધારેલા હોય છે તે ફરી જતાં વિશેષ ખેદ પામે છે. આ પ્રમાણે એક પ્રાણી લવિધ્યના નકામા વિચારો કરી અર્થ વગરના માનસિક પ્રયાસમાં કેટલો હેરાન થાય છે તેનો ખ્યાલ કરીએ અને બરાબર અવલોકન કરીએ તો ખરેખર આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવું પરિણામ માનસિક ચિત્રપટ પર રજૂ થાય છે. વળી જે વસ્તુ મળવી અશક્ય કે દુઃશક્ય હોય તેને મેળવવાના વિચાર કરી આ પ્રાણી વધારે હેરાન થાય છે, કોઈ રીતે સંતોષ થતો ન હોવાથી નવી નવી કલ્પનાઓ દરરોજ કરે છે અને ધમાધમ એવી કરી મૂકે છે કે જાણે તેને અહીંથી કોઈ દિવસ ખસવાનું હોય જ નહિ. ભિખારી હોય છતાં ચક્રવર્તી જેવા રાજ્યની ઈચ્છા કરે છે, દશ રૂપીઆનો પગારદાર કરોડોની લાલચ કરે છે-આવી ધારણાઓને અંગે પાછો મનમાં એવા એવા તુરંગ ચલાવે છે કે તેના છેડો જ આવતો નથી. શાસ્ત્રકાર એટલે સુધી કહે છે કે સાંસારિક

બાળતોમાં આવી રીતે અગ્રશોચ દુધ્યાન થાય છે એટલું જ નહિ પણ જે પ્રાણી શુભ ક્રિયાઓ કરી તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા રાખે છે અથવા તેથી પોતાના બાહ્ય શત્રુસમૂહનો ઉચ્છેદ કરવા વિચાર કરે છે કે શુભ ક્રિયા દ્વારા માન પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા ધારણા રાખે છે તે પણ આ જ દુધ્યાનમાં આવે છે. શુભ ક્રિયાનાં દુર્ણ તરીકે અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જવી એ જૂઠી વાત છે અને મનમાં અમુક પૌદ્ગલિક દુર્ણ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી* અમુક ક્રિયા કરવી એ જૂઠી વાત છે. આ અગ્રશોચ આર્તધ્યાન બહુ હેરાન કરનાર છે અને ઘણાખરા પ્રાણીઓ લાભાલાભનો વિચાર કર્યા વગર તેના ભોગ થઈ પડે છે એ પ્રત્યેકનો દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. આ ચારે આર્ત ધ્યાન એવાં છે કે એને કરવા માટે કોઈ પાસે શિક્ષા લેવા જવી પડતી નથી, અનાદિ અભ્યાસને લીધે પ્રાણી બધું તે શીખીને જ જન્મેલો હોય છે અને એના સંસ્કાર એટલા જબરા પડેલા હોય છે કે ખાસ તેને દૂર કરવા માટે પ્રબળ પ્રયાસ ન કરે તો તે કદિ ખસી જતા નથી અને ખસે નહિ ત્યાંસુધી આ પ્રાણીને સંસારસાગરમાં ફેરવ્યા કરે છે અને બહુ રીતે અનેક કષ્ટચાતના આપી તેને ઊંચો આવવા દેતા નથી. આર્તધ્યાનમાં ચંકા, શોક, લય, પ્રમાદ, ઠલહ, ચિત્તભ્રમ, પ્રાંતિ, ઉન્માદ, વિષયઉત્કંઠા, નિદ્રા, જડતા, મૂર્છા વિગેરે મોહનાં ચિહ્નો સ્પષ્ટ રીતે થાય છે. એ દુધ્યાનના પ્રત્યેક વિભાગો બહુ સ્પષ્ટ રીતે લક્ષ્યમાં રાખી સમજવા યોગ્ય છે. એના પરિણામે પ્રાણી ઘણું કરીને તિર્યગ્ ગતિમાં ભટક્યા કરે છે.

૩૬ (કૂર) આશયથી ઉત્પન્ન થતા દુધ્યાનને રૌદ્રધ્યાન કહેવામાં આવે છે. કૂર આશયવાળા પ્રાણીને ૩૬ કહેવામાં રૌદ્રધ્યાન આવે છે, તેણે કરેલું તે રૌદ્ર અથવા ૩૬ પ્રાણીનો કર્મભાવ તે રૌદ્ર કહેવાય છે. એના પણ ચાર ભેદ છે જે આપણે સંક્ષેપથી વિચારી જઈએ. પ્રથમ હિંસાનંદી રૌદ્રધ્યાનમાં અન્યના

* આર્તધ્યાનનો બીજો વિભાગ જે કષ્ટવિષયનો અપ્રવિયોગ નામે છે તેમાં આ બાળતોનો સમાવેશ દેટલાક કરે છે. બવિધ્યત્ ભવને અંગે આવતા વિચારો કે જેને નિયાણું કહેવાય છે તેને ત્રણે વિભાગ ગણે છે. એવી રીતે વિભાગ પાડવા તે પ્રત્યેકનાં લક્ષણ સાથે વધારે બંધબેસતા આવે છે.

પ્રાણ લેવાના કૂર પરિણામ વર્તે છે. કોઈ પ્રાણીને પીડા થાય, કદ-
 ર્થના થાય, દુઃખ થાય, પ્રાણનાશ થાય એ જોઈ આનંદ આવે અને
 પોતાથી અથવા પરથી અન્યના પ્રાણનાશની સામગ્રી ગોઠવવામાં
 આવે એ આ દુર્ધ્યાનનું લક્ષણ છે. ક્રોધ કપાયનું જોર અતિ વધારે
 થાય, નિરંતર નિષ્ટરૂણ સ્વભાવ રહે, પાપમતિ રહે, મદ સાથે ઉદ્વત્તા
 થાય અને દયા ઉપર અનારથા થાય એ સર્વ રૌદ્રધ્યાનના પ્રથમ
 વિલાગમાં આવે છે. હિંસાના કાર્યમાં કુશળતા, પાપોપદેશ દેવા તરફ
 રૂચિ, પ્રાણ લેવામાં આનંદ, નિર્દયની સાથે સંગત અને પોતામાં
 સ્વાભાવિક રીતે કરતા આવી જવી એ સર્વ રૌદ્રધ્યાન છે. પોતાના
 શત્રુઓનો દેવી રીતે નાશ કરવો, તેઓને કેમ પીડા ઉપજાવવી, તેઓને
 કેમ હલકા પાડવા વિગેરે વિચારણા ચાલે તે સર્વનો અત્ર સમાવેશ
 થાય છે. જળચર, થળચર, ખેચર પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ તથા ત્રિકલ્-
 દ્રિય જીવોનો નાશ કરવાનાં હથિયારો શોધવાં, પ્રસિદ્ધ કરવાં અને
 તે માટે વિચારો કરવા તથા બતાવવા તથા કોઈ જગોએ લડાઈ ચાલતી
 સાંભળી તેમાં મોટી સંખ્યામાં કાપાકાપી ચાલવાના સમાચાર વાંચી
 આનંદ માનવો, પૂર્વ વૈરનો બદલો લેવા નિરંતર મનમાં ઘાટ ઘડ્યા
 કરવા, અન્ય પ્રાણી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારે આપત્તિ દેવી રીતે આવી
 પડે તેની અલિલાપા કરવી, કોઈને દુઃખમાં પડેલા સાંભળી તેની વાત
 આનંદથી બીજા પાસે કરવી, એ સર્વ રૌદ્રધ્યાનના પ્રથમ વિલાગમાં
 આવે છે. હિંસાનાં ઉપકરણો કરાવવાં અને કૂર પ્રાણીની ઉત્પત્તિ વધાર-
 વી, તેને પોષવા તથા પોતે નિર્દયતા રાખવી એ એનાં બાહ્ય ચિહ્નો
 છે અને શુભવાન ઉપર દ્વેષ રાખવો એ એનું ખાસ ચિહ્ન છે. આ
 પ્રથમ વિલાગ ક્રોધથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ મનોવિકાર આખા
 શરીરને રંગી દેનાર હોવાથી તેમજ અતિ અધમ લેશ્યાથી ઉત્પન્ન
 થનારો હોવાથી સર્વથા વિચાર કરીને તે ત્યાગ કરવા ચોચ્ય છે.
 બીજા મૃપાનંદી રૌદ્રધ્યાનમાં અસત્ય વાક્જાળથી સામા પ્રાણીને
 છેતરવા માટે જે અનેક ઘટનાઓ કરવામાં આવે છે તે સર્વનો સમા-
 વેશ થાય છે. અસ અથવા મૂઠ પ્રાણીઓને શાબ્દિક યુક્તિમાં ફસાવી
 હેરાન કરવા, તેઓને વચનજાળથી વંચિત કરી ત્રાસ આપવો અથવા
 છેતરવા અને તેમ કરવા માટે વચનની અનેક યુક્તિઓ ગોઠવવી-

એ સર્વ આ પ્રકારમાં આવે છે. કુતર્ક કરી સત્ય ધર્મ પર આસ્થા ન થાય તેવા વિચારો ફેલાવવા, સત્ય વાત જે માર્ગે સિદ્ધ થતી હોય તે છુપાવવે અને અસત્ય કલ્પનાબજાળને વિસ્તારી પ્રાકૃત પ્રાણીઓને ધર્મથી પરાઈમુખ રાખવા, પોતાની પૂજામાનતા વધારવા ધર્મના રસ્તાને વાડા તરીકે જણાવી પોતાની માન્યતા માટે વાડા ઊભો કરી સંસારી છતાં ત્યાગીપણાની છબીઓ પડાવવી, પૂજાવવું, મનાવવું, તેવી ધ્વજા રાખવી, તેને અનુકૂળ પ્રયત્નો કરવા એનો પણ અત્ર સમાવેશ થઈ જાય છે. પોતાને કોઈ અધિકારી સાથે સંબંધ હોય તેનો લાભ લઈ અગર અસત્ય વાતોથી તેના કાન ભરી નિર્દોષ પ્રાણીઓને વાફાબજાળથી ફસાવી હેરાન કરવા, તેઓને હલકા પાડવા અથવા તેઓનો ધાત કરાવવો એનો પણ અત્ર સમાવેશ થાય છે. અનેક અસત્યની હાર જ્યારે ગોઠવવામાં આવે ત્યારે પોતાની આવી ખોટાં પાટીઆં ગોઠવવાની પુદ્ધિ માટે મનમાં પ્રભોદ પામવો અને પોતાનાં તે ચાતુર્યનાં વખાણ કરવાં એ વ્યવહાર પણ અનિષ્ટ અને અનેક દુર્ગતિમાં ભમાડનાર મૃષાનંદી રૌદ્રધ્યાનનો પ્રકાર છે. પારકી વસ્તુ ઉપાડી લેવામાં ચતુરાઈ, ચોરી કરવાની રીતનો ઉપદેશ અને તેવી વાતોના વિચારને ત્રીજો ચૈત્યનંદી રૌદ્રધ્યાનનો પ્રકાર કહેવામાં આવ્યો છે. ચોરી કરવા માટે મનમાં વારંવાર વિચાર થયા કરે, ચોરી ક્યાં પછી તેથી મળેલા લાભને અંગે મનમાં વારંવાર આનંદ થયા કરે અને કોઈ ચોરે પરધન હરણુ કર્યું અથવા કરે એવો વારંવાર પ્રયોગ કરવા મન થયા કરે એ સર્વ આ દુષ્કર્મના વિભાગમાં આવે છે. ચોરી કરવાના વિચાર એટલે નાની અથવા મોટી પારકી વસ્તુને વગર મહેનતે ધણીની રજા વગર અથવા પોતાના તેના ઉપરના કોઈ પણ પ્રકારના હુક વગર લઈ લેવાની અથવા પોતાની કરવાની ધ્વજા તે સર્વનો આ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. રટેશન ઉપર પારકા ખીસા કાપી લેનાર, તેને માટે યુક્તિઓ શોધનાર અને એવા અનેક પ્રકારે મફતનો માલ ખાવાની લાલચ રાખનારનો આ વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. એથા સંરક્ષણાનંદી રૌદ્રધ્યાનમાં પોતાની પુંજીનું કેવી રીતે સંરક્ષણ કરવું, ચોરો તેને હરી જાય નહિ, કોઈ તેને ઉપાડી જાય નહિ વિગેરે યોજના કર્યા કરવી, ધનની ગણતરી કર્યા કરવી, તેને કેવી રીતે રોકવું, કઈ રીતે તેને

રોકાયું હોય તો વ્યાજ વધારે ઉપજે અને મૂળ પુંછને હરકત ન આવે, ઠઈ રીતે પુંછ જોખમ વગર ઘેવડી કે દશગણી થઈ જાય-વિગેરે યોજનાઓ મનમાં કરવી, ઘરેણું ઘડાવવાં, મુકામો ચણાવવાં રિપેર કરાવવાં, પન ઘરેણુંની ચોરીની શંકાથી રાત દિવસ ધનપર ચોકી રાખવી, ચોરી ન થાય તેવા સંચ ગોઠવવામાં કાળક્ષેપ કરવો-એ સર્વનો આ વિભાગમાં બહુધા સમાવેશ થાય છે. આવાં કાર્યોમાં જે સંકલ્પપરંપરા ચાલે છે અને તેમાં મન પરોવાય છે તે મનની સ્થિતિને સંરક્ષણાનંદી સૌદ્રધ્યાન કહે છે એ હરેક સૌદ્રધ્યાનના પ્રસંગમાં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પૈસા પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના સંકલ્પો કરવા એ પણ આમાં આવે છે. રાજની સેવા કરવી, નીચની ચાકરી ઉઠાવવી, પર્વતમાં તથા શહેરોમાં રખડવું વિગેરે ધનપ્રાપ્તિનાં અનેક કારણો સેવવાના સંકલ્પો આ પ્રકારમાં આવે છે. પોતાની ગયેલી સ્થિતિ પાછી પ્રાપ્ત કરવા લાઈએ કરવી, ટંટા જગાડવા, શત્રુનો સંહાર કરવો વિગેરે અનેક કાર્યો કરવાં અને તે કરવા માટે યોજના કરવી એ સર્વનો સમાવેશ આ સૌદ્રધ્યાનના પ્રકારમાં થાય છે. પોતાની જાતનો વિચાર કર્યા કરવો અને તેની સ્થિતિ કેમ સુધરે અથવા હોય તેવી કેમ બની રહે એ વિચાર જો સ્થૂળ-સાસારિક-ઐહિક સ્થિતિને અંગે હોય તો તે સર્વનો સમાવેશ આ વિભાગમાં થાય છે. જરા વિચાર કરવાથી જણાશે કે આ વિભાગને અંગે પ્રાણી બહુ દુર્ધર્મ કરે છે અને તેમાં ઘણા કાળ નિર્ગમન કરે છે. એને પોતાના ધન માલની વિચારણામાં, પરિબ્રહ્મની જાળવણીના સંકલ્પોમાં એવો આનંદ આવે છે કે જ્યારે તે કરતો હોય છે ત્યારે પોતાની ફરજ બજાવતો હોય એમ તેને લાગ્યા કરે છે. આ સૌદ્રધ્યાન અનેક દુર્ગતિ આપનાર છે, કરતી વખત બહુ હર્ષ-આનંદ આપે તેવું વંચક છે, એનાં બાહ્ય ચિહ્નોમાં નેત્રની લાલાશ, બ્રમરની વક્રતા, ભયંકર આકૃતિ, કંપ, ખેદ, પરસેવો વિગેરે જણાય છે, એના અંતરમાં કૂરતા, કઠોરતા, નિર્દયતા, પડ્ધતા આદિ હોય છે. આવા દુર્ધર્મ તરફ પ્રાણીનું વલણ સ્વાભાવિક રીતે હોય છે, તે તેને શીખવવું પડતું નથી, અનાદિ અભ્યાસથી એ વિભાવ એનો સ્વભાવ થઈ પડ્યો છે. આ ધ્યાનવાળા પ્રાણી પ્રાયઃ નરકગતિના લાજન થાય છે.

શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યની સદ્ધ્યાન વિચારણા (યોગશાસ્ત્ર) શુભ ધ્યાન.

ધ્યાતા

ધ્યાન

ધ્યેય

૧ સંયમી.	ધર્મધ્યાન.	૧ પિંડરથ.
૨ આત્મદર્શી.	ધ્યેયભેદથી ચાર પ્રકારનું	૨ પદરથ.
૩ પરિપક્વ સંકલન કરનાર.	ધ્યેય.	૩ રૂપરથ.
૪ મુમુક્ષુ.	૧ આત્મા.	૪ રૂપાતીત.
૫ કપાયળથી.	૨ અપાય.	પિંડરથ.
૬ નિર્લેપ.	૩ વિપાક.	
૭ નિષ્કામ.	૪ સંરેધાન.	પાંચ ધારણા.
૮ નિરપૃથ.	શુક્લ ધ્યાન.	
૯ સંવેગી.	૧ શ્રુતવિચારયુક્ત પૃથક્તત્વિતર્ક.	
૧૦ સમતાવાન.	૨ શ્રુતઅવિચાર અપૃથક્તત્વેકત્વ.	પાર્શ્વી આગ્નેયી મા. વા. તત્રભૂ
૧૧ કશ્ચાચુક્ત.	૩ સ્નેહમક્રિય.	પદરથ.
૧૨ નિર્લેપ.	૪ ઉત્સન્નક્રિય.	૧ માતૃકાસ્મરણ.
૧૩ મુખી.		કમલ સ્થાપના (અષ્ટપત્ર પોડશ પત્રાદિ.
		૨ મહામંત્ર પદાચતવન.
		પરમ તત્ત્વધ્યાન.
		અનાહત ચિતવન.
		અક્ષય ન્યોતિપ્રાકટય
		૩ પ્રભુચ ચિતવન.
		૪ પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કાર.
		૫ મંત્રાક્ષર લખના અનેક પ્રકાર
		અક્ષરસદિ નમ.
		બુદ્ધિ સહિત અક્ષર મંત્ર.
		મંત્રાક્ષર લખના અનેક પ્રકાર.
		રૂપરથ.
		સમવસરણ સ્થિત તીર્થકર-
		ધ્યાન.
		જિનમુદ્રાનું ધ્યાન.
		સ્વપરમાત્મરૂપદર્શન.
		રૂપાતીત.
		અમૂર્ત ચિદાનંદ સિદ્ધ
		પરમાત્માનું ધ્યાન.
		પરમાત્મપદલીનતા.

હવે આ દુધ્યાનનો વિષય છોડી દઈ સદ્ધ્યાનના અતિ આકર્ષક વિષયપર આવી જઈએ. એ વિષય જૈન સદ્ધ્યાન. યોગાચાર્યોએ બહુ વિસ્તારથી ચર્ચ્યો છે. આપણે તેનું ઘણું સંક્ષેપથી વિવેચન વિચારી જશું કે જેથી વિશેષ સદ્ગુરુનો યોગ થતાં તે વિષયનો અનુભવ સાથે અભ્યાસ કરવા રૂચિ ઊભી થાય. આ બાબતનો વિચાર કરવા માટે બાબુના પૃષ્ઠ ઉપર (જુઓ પૃ. ૧૩૬) શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે સદ્ધ્યાનના વિષયવિભાગ દેવી રીતે પાડેલા છે તે જરા લક્ષ્ય રાખીને વાંચી જવા વિશ્વસિ છે. આપણે શુભ ધ્યાનને અંગે જ્ઞાનાર્ણવમાં બતાવેલા અને આ સર્વ વિભાગોપર સાથે જ વિચાર કરશું કે જેથી કાળક્ષેપ બહુ ન થાય અને વિષયનું રહસ્ય ટુંકામાં જણાઈ આવે.

શુભ ધ્યાનને અંગે પ્રથમ ધ્યાતા પોતે કેવો હોવો જોઈએ તે સંબંધી વિચાર બતાવતાં હેમચંદ્રાચાર્ય કહે છે કે તેનામાં ધ્યાતાલક્ષણ. કેટલાકે શુભો અવશ્ય હોવા જોઈએ તે નીચે પ્રમાણે: પ્રાણનો નાશ થાય તોપણ સંયમનો ત્યાગ ન કરનાર તે હોય છે, ૧) તે અન્યને પોતાના આત્મા જેવા દેખે છે, ૨) ઠંડી ગરમીના સર્વ પ્રકારના ઉપસર્ગોને તે સહન કરનારો હોય છે, ૩) તે મોક્ષનો અત્યંત તીવ્ર ઇચ્છાથી રાગી અને તેને મેળવવાની ઇચ્છાવાળો હોય છે, ૪) રાગ, દ્રેષ અને ક્રોધ ઉપર તેણે વિજય મેળવેલો હોય છે અથવા તેનાથી તે જરાપણ વિદ્વજ થાય તેવો હોતો નથી, ૫) પ્રાકૃત સ્થૂળ કાર્યો તે કરે તો તેના ઉપર આસક્તિ ન રાખતાં નિર્લેપ રહેનારો હોય છે એટલે સ્થૂળ પ્રાપ્તો સાથે તે એકાત્મ વૃત્તિ કદિ કરતો નથી, ૬) કામલોગથી તે વિરક્ત હોય છે, ૭) તેને અન્ય કોઈની સ્પૃહા હોતી નથી તે એટલે સુધી કે પોતાના શરીરની પણ તેને સ્પૃહા હોતી નથી, ૮) વૈરાગ્યસરોવરમાં નિમગ્ન થયેલો સંવેગવાન્ તે હોય છે, ૯) સમતા તેનાં દરેક કાર્યોમાં અને વર્તનમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, ૧૦) રાજ અને દરિદ્રીને તે એક સરખા જુએ છે અને સર્વનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે, ૧૧) સર્વ ઉપર અને ખાસ કરીને પાપી ઉપર ઠરેલા લાવનાર હોય છે, ૧૨) પૌદ્ગલિક અથવા સાંસારિક સુખથી વિરક્ત હોય છે, ૧૩) મેરૂ પેઠે નિષ્કંપ હોય છે, ૧૪) ચંદ્રની પેઠે આનંદદાયક હોય છે, ૧૫) ખવનની પેઠે નિઃસંગી હોય છે અને ઉત્તમ બુદ્ધિને ધારણ કરનાર

હોય છે. આવી વૃત્તિવાળો મહાત્મા ધ્યાન કરવાને યોગ્ય છે. અત્ર તેર લક્ષણ બતાવ્યાં છે જે ચિત્રપટપરથી પણ જણાશે (પૃ. ૧૩૯). આ લક્ષણ બહુ વિસ્તારપૂર્વક બતાવવાનો હેતુ એ છે કે ઘણી વખત ગમે તેવી સ્થિતિના માણસો ધ્યાન કરવા અથવા તે દ્વારા આત્મવંચના કરવા કે બીજાઓને ફસાવવાનો ડોળ કરવા લલચાઈ જાય છે તેમ થતું અટકાવવાની ખાસ જરૂર છે અને તેથી કેવા પ્રાણીએ ધ્યાનની શરૂઆત કરવી તે પ્રથમ બતાવ્યું છે. અધિકાર વગર આવા વિષયમાં પ્રવેશ કરવાથી ઘણી હાનિ થાય છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં ધ્યાન કરનારનું લક્ષણ બતાવતાં કહે છે કે (૨૭-૩) ધ્યાન કરનાર જ્ઞાન વૈરાગ્યથી સંપન્ન હોય છે, તેનાં ઈન્દ્રિય અને મન વશ થયેલાં હોય છે, તેની ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થયેલી હોય છે, તે મુમુક્ષુ હોય છે, ઉદમી હોય છે, શાંત હોય છે, ધીર હોય છે અને નિરંતર મૈત્રી પ્રમોદ કાંકુષ્ય અને માધ્યસ્થ ભાવનાને ભાવનાર હોય છે. મૈત્રી આદિ ભાવનાનું સ્વરૂપ અન્યત્ર વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તેથી અત્ર તેપર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. પ્રસ્તુત વાત એટલી છે કે ધ્યાન કરનાર પ્રાણી એ સર્વ ભાવનાનો બરાબર વ્યવહાર રીતે ઉપયોગ કરે છે, વિચારને પરિણામે અધ્યાત્મ-નિશ્ચય કરે છે અને વિષયમાં આસક્ત થતો નથી; પછી પોતાના સંયોગને અતુક્ષ્ણ સ્થળ અને આસનનો નિર્ણય કરી ધ્યાનમાં પ્રગતિ કરે છે અને દુર્ધ્યાનનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. સ્થળ અને આસનનો નિર્ણય કરી ધ્યાનની પ્રતિજ્ઞા કરે છે તે વખતે પોતે અતિ વિસ્તારથી સંસારનું સ્વરૂપ વિચારે છે. તે જુએ છે કે સાંસારિક લોભ અનિત્ય છે, પ્રાપ્તિ દુઃખ દેનારા છે અને તેમાં સુખ લાગે છે તે પણ માત્ર માન્યતામાં જ છે; શરીર વ્યાધિથી ભરપૂર છે, કર્મપીડા મહા દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર છે, માટે પ્રજા પ્રયત્ન કરી ધ્યાનવળ વડે કર્મનો નાશ કરવાની આવશ્યકતા છે. આવી અનેક રીતે પોતાની વર્તમાન અવસ્થા વિચારી આત્માનો અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો સંબંધ અનિત્ય સમજી, સગાઓપર રાગ અને શત્રુપર દ્વેષ થાય છે તેનાં કારણો અને તેનાં કડવાં પરિણામ જાણી લઈ સર્વ સાંસારિક લાલોપર તેને તિરસ્કાર છુટે છે અને અધ્યાત્મપર અત્યંત રૂચિ થવાથી તે તેની સન્મુખ પ્રયાણ કરવો જાય છે અને તેના

પ્રબળ સાધન તરીકે ધ્યાન કરે છે જેથી અસ્તવ્યસ્તપણે ભમવાની ટેવ પડેલ આત્મા એકાગ્ર વૃત્તિ ધારણ કરે, સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે અને સ્વમાં સ્થિર થાય. આવો વિચાર કરીને ધ્યાનની પ્રતિજ્ઞા કરવાના કુમને જ્ઞાનાર્ણવકાર સર્વીર્ય ધ્યાન કહે છે. એ વિચારણામાં બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ, પોતાનો અને પરમાત્માનો ભેદ અને તે ભાવ પોતામાં વ્યક્ત કરવાની જરૂરીઆતપર તે લક્ષ્ય આપે છે અને બાર ભાવનાઓમાંથી એક યા વધારે અનુકૂળતા પ્રમાણે ભાવે છે અને જેમ બને તેમ આત્મનિમજ્જન કરે છે. પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતાં સંસારમાં પ્રપાત તેનો કેવી રીતે અને ક્યાં કારણોથી થાય છે તે તે સારી રીતે વિચારે છે.

ધ્યાતા—ધ્યાન કરનાર કેવો હોય છે તે વિચાર્યું, સાથે ધ્યાનમાં તે કઈ બાળતો વિચારે છે તેનો કુમ પણ જરા ધ્યેયલક્ષણ. જોઈએ અને સાથે ધ્યાનનો કુમ પણ વિચારમાં લઈ લઈએ. સર્વીર્ય ધ્યાન કરે છે ત્યારે પ્રાણી ચેતન અથવા અચેતન વસ્તુનું ધ્યાન કરે છે. વસ્તુઓની સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ, તેઓનાં મૂર્ત અમૂર્ત સ્વરૂપ વિગેરે જીવ અજીવના ભાવો પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવી રીતે ધ્યાવવાં. કોઈ પણ ચેતન અચેતન પદાર્થને ધ્યાનકાળે ધ્યેય તરીકે કલ્પી શકાય છે, પણ તેની સ્વરૂપ વિચારણામાં વિરોધ હોવો ન જોઈએ. જ્યારે ધ્યાનકાળ પૂર્ણ થાય ત્યારે ધ્યાતાએ સંસારથી નિર્વેદ થાય તેવા આધ્યાત્મિક વિષયોમાં મગ્ન થવું અને કરૂણાસમુદ્રમાં નિમજ્જન કરવું, પણ નકામો વખત પ્રમાદમાં કાઢવો નહિ; અથવા પરમાત્મતત્ત્વનું ચિંતવન બહુ વિસ્તારથી ધ્યાનકાળે કરવું. આ પરમાત્મસ્વરૂપચિંતવનથી બહુ લાભ થાય તેમ છે એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે એ ધ્યેયગત સ્વરૂપ સ્વમાં શક્તિરૂપે વિદ્યમાન છે અને તેને જ વ્યક્તિરૂપે કરવાનું છે તેથી બહુ આનંદપ્રદ તે લાગે છે. ધ્યાનકાળે તે જીવે છે કે પ્રથમ તો પરમાત્મા જિનસ્વરૂપે સાકાર છે, પછી સિદ્ધસ્વરૂપે નિરાકાર છે, નિષ્ક્રિય છે, નિર્વિકલ્પ છે, નિર્બંધ છે, આનંદમંદિર છે, વિશ્વરૂપ છે, સમસ્ત જ્ઞેયતા આકારો તેમનામાં પ્રતિબિંબિત છે, કૃતકૃત્ય થયેલા છે, કલ્યાણરૂપ છે, શાંત છે, શરીરરહિત છે, શોકરહિત છે, કર્મભળ ક્ષય થયેલા એવા

છે, શુદ્ધ છે, નિર્લેપ છે, સ્નાનરાજ્યમાં સ્થિત છે, નિર્મળ છે, જ્યોતિ-
સ્વરૂપ છે, અનંતવીર્ય યુક્ત છે, પરિપૂર્ણ છે, સનાતન છે, નિર્દ્વંદ્વ છે,
રાગાદિથી રહિત છે, રોગરહિત છે, અપ્રમેય છે વિગેરે. આવા આત્મ-
સ્વરૂપની વિચારણા કરતાં પોતામાં જ શક્તિરૂપે રહેલ પરમાત્મતત્ત્વનું
ધ્યાન કરતાં ધ્યાતા વિચારે છે કે આવા મહાન્ શુભો મારે હવે વ્યક્ત
કરવાના છે અને તે માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવાનો છે. એ પરમાત્મ-
તત્ત્વનું ચિંતવન કરતાં પ્રાણી વિચારે છે કે અણુથી પણ સૂક્ષ્મ આત્મા
આઠાશથી પણ વધારે વિસ્તૃત છે, જગતને વંદન કરવા યોગ્ય છે,
એનું ધ્યાન કરવાથી અનેક કર્મોનો સમૂહ ખસી જાય છે અને શુદ્ધ
સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા પ્રકટ થાય છે. આવા સિદ્ધ પરમા-
ત્માના સ્વરૂપમાં ધ્યાન કરતાં, તેનું અનન્ય શરણુ કરતાં અને તેમાં
લય પામતાં આત્મા એવો અદ્વિત આનંદ લોગવે છે કે તેને તે
વખતે આત્મનિમજ્જન થાય છે, પોતે કેટલીક વાર એકાકાર વૃત્તિ
અનુભવે છે, સમરસભાવમાં લીન થાય છે અને છેવટે પોતે પરા-
માત્મતત્ત્વમાં અપૃથક્પણે લીન થઈ જાય છે. એમની લોકાન્ત સ્થિતિ,
આઠ શુભો, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ઇત્યાદિનો ક્રમ અને પૂર્ણાનંદ સ્વભાવ
વિચારતાં આત્મા-ચેતનજી એવી ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા અનુભવે છે કે એનું
વર્ણન શબ્દોમાં કરવું અશક્ય છે. એ ઉત્કૃષ્ટ મનોવૃત્તિને સર્વોચ્ચ
ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. ધ્યેય વિભાગમાં હેમચંદ્રાચાર્યે જે પિંડ-
સ્થાદિ ધ્યેયનું સવિસ્તર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે નીચે વિચારવામાં
આવશે. આ રીતે આપણે અહીં ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયનું સ્વરૂપ
વિચારી ગયા. ધ્યેયમાં કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર એકાગ્રતા કરી તેની
સ્વરૂપવિચારણા થઈ શકે, પરંતુ ઉપર જે પરમાત્મતત્ત્વવિચારણા
બતાવી છે તે બહુ આનંદ આપનાર, ચેતનજીને કુદરતી રીતે જોર
આપનાર અને પ્રગતિ કરાવનાર છે. જેમ લડાઈમાં જનાર શૂરવીર
લડવૈયા પાસે પૂર્વ પુરૂષોની બહાદુરીનાં વર્ણનો ભાટચારણો કરે છે
ત્યારે તેને વિશેષ શૌર્ય આવે છે તેમ પરમાત્મતત્ત્વસ્વરૂપની વાતોથી
ચેતનજીમાં વીર્યસ્ફુરણા થાય છે અને કર્મકંટકની સામે વધારે પ્રબ-
ળપણે લડે એવું વીર્ય આ આધ્યાત્મિક ગિરૂદાવળીથી તેનામાં ઉત્પન્ન
થાય છે, તેથી પરમાત્મતત્ત્વની સાધ્યભૂતિ પ્રથમ ભૂત અને પછી

અમૂર્ત સ્વરૂપે અધિકાર પ્રમાણે ધ્યાતાની સમક્ષ રાખવી. સર્વ બાહ્ય દેહ, ઇન્દ્રિય, ધન, સંપત્તિ વગેરેને છોડી દઈ તેમાં આત્મખુદ્ધિ ન રાખતાં જ્ઞાનમય અંતરાત્મસ્વરૂપનું દર્શન કરવું, રાગાદિષ્ટ વિકાર કરનાર ભાવોને હેય બાળવા, સર્વ ગુણસંપન્ન સિદ્ધ મહાત્માનું ધ્યેય કરવું એ ધ્યાનક્રમ છે. બાહ્યાત્માનો ત્યાગ કરી અંતરાત્મામાં લીન થઈ પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્યાવવાનો અહીં ક્રમ છે. શરૂઆતમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ પડે છે અને બાહ્ય ભાવનો ત્યાગ કરતાં જરા શ્રમ પડે છે પરંતુ આગળ પ્રગતિ કરતાં એમાં એવો આત્મીય આનંદ આવે છે કે તેમાં આત્મનિમગ્નજન થઈ જાય છે અને ચેતનહીન અતિ ઉદાત્ત અવસ્થા અનુભવે છે. પરમાત્મપદચિંતવનના કાર્યમાં ચિત્તની સ્થિરતા, એકાગ્રતા અને અચલ સ્થિતિ ખાસ પ્રાપ્ત્ય છે અને તે પણ ધ્યાનધારાએ વધતાં વધતાં સર્વિશેષપણે પ્રાપ્ત થતી જાય છે. પરમાત્મપદનું ચિંતવન, પરમાત્મગુણોની વિચારણા, પરમાત્મપદસ્થિતિની મહત્તા વિગેરેમાં એવું મહત્ત્વ રહેલું છે કે એમાં આગળ વધતાં બહુ આનંદ આવે અને પોતાને માટે ખાસ ક્રમ પણ જરૂર મળી આવે. રાજ્યમાર્ગ જેવા ધર્મ શુક્લ ધ્યાનના ભેદોની આપણે હવે વિચારણા કરી જઈએ. અહીં એટલું ખાસ જણાવવું પ્રાસંગિક છે કે આ ભેદો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, આ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાનની ભાવના આપણે સારી રીતે કરી શકીએ તેમ છે, તેમાં સ્થિરતા થવા માટે કેટલાક મહાશયોના કહેવા પ્રમાણે દૈન્ય શરીરની જરૂર છે અને શરીરસ્વાસ્થ્ય અને શરીરનું બંધારણ બહુ સારું હોય તેમ ધ્યાનમાં સારી રીતે વધારો થઈ શકે છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે: આજ્ઞાવિચય,

અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાનવિચય.

ધર્મધ્યાનના ભેદો. આ ક્રમ બતાવવાનું કારણ એ છે કે પ્રાણી પ્રથમ

સાલંબન ધ્યાન કરી શકે છે અને તેમાં જ્યારે ચિત્તની સ્થિરતા થાય

ત્યારે તે નિરાલંબ ધ્યાન કરી શકે છે. અનાદિ વિભ્રમથી, મોહથી,

અનભ્યાસથી અને અસંગ્રહથી પ્રાણી આત્મતત્ત્વ જાણતો હોય તોપણ

સ્ખલના પામી જાય છે અને આત્મતત્ત્વચિંતવનમાં પ્રગતિ કરી શકતો

નથી અને તેવો પ્રાણી અજ્ઞાનના અથવા મિથ્યાત્વના જોરથી કદાચ

આત્મતત્ત્વનું ચિંતવન કરવાનો વિચાર કરે તોપણ તેની સ્વમાં સ્થિતિ થઈ શકતી નથી, એનું કારણ એની મૂઢાવસ્થા અને સ્થૂળ વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ છે. આવા પ્રાણીઓએ નિરાલંબન આત્મતત્ત્વનું ચિંતવન કરવા પહેલાં વસ્તુધર્મનું ચિંતવન કરી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ છે અને જ્યારે તે તે પ્રમાણે કરે ત્યારે જ તે લક્ષ્યમાંથી અલક્ષ્યમાં, સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મમાં, સાલંબનમાંથી નિરાલંબનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. આવા પ્રાણીને માટે ધર્મધ્યાનના ઉપર્યુક્ત ચારે ભેદો ખડું લાભ કરનાર થાય છે એ તેનું સ્વરૂપ સમજવાથી જણાયે.

આશાવિચય ધર્મધ્યાન:-આ આશાવિચયાદિ ધર્મધ્યાનના ચાર વિભાગોને શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય ચતુર્વિધ ધ્યેયના પ્રકાર કહે છે, તેઓ પિડસ્થાદિ ચાર ધ્યેય જેનું સ્વરૂપ નીચે વિસ્તારથી વિચારશું તેને પણ ધ્યેય પ્રકાર કહે છે. આ સર્વ ધર્મધ્યાનના ભેદો હોવાથી સાલંબન ધ્યાન તરીકે એક જ કક્ષામાં આવી જાય તેમ છે તેથી ગમે તે પ્રકારે તેનું સ્વરૂપ વિચારવામાં પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી. આશાવિચય ધર્મધ્યાનમાં યોગ્ય સ્થળે યોગ્ય આસને બેસી સર્વજ્ઞ મહારાજની આજ્ઞાને અનુસરીને તત્ત્વનું ચિંતવન કરવામાં આવે છે. વિચયનો અર્થ અહીં વિચાર થાય છે. વસ્તુતત્ત્વનો સૂક્ષ્મ બોધ સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર થાય અને જે વચન હેતુથી હજીય નહિ તેવાની વિચારણા અત્ર થાય છે. તીર્થંકર મહારાજ કદિ પણ અસત્ય બોલતા નથી, તેમને અસત્ય બોલવાનું કારણ (રાગદ્વેષ કે મોહ) નથી અને તેઓમાં ખરી આસતા રહેલી છે એમ તેઓના પરસ્પર અવિરોધી વચનોથી જણાય છે. વીતરાગનું સ્વરૂપ સમજી, સર્વજ્ઞમાં તે ગુણ હતા એમ તેઓના ચરિત્રથી નિર્ણય કરી તેઓએ નિર્દેશ કરેલો વસ્તુસ્વરૂપનો નિશ્ચય અહીં કરવામાં આવે છે. પ્રમાણ, નય અને નિરોપના જ્ઞાનમાં રહેલ અપૂર્વ રહસ્ય અને તેનાથી સિદ્ધ થતાં તત્ત્વો તેમ જ વસ્તુઓની સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ સર્વનું અહીં ચિંતવન થાય છે. આવા અગત્યના વિષયમાં હેતુના જ્ઞાનપૂર્વક તર્કથી રહસ્યનું ચિંતવન કરવામાં આવે છે ત્યારે મનમાં ચરમ શાંતિ થાય છે, વસ્તુધર્મોનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ લાન સાથે થાય છે અને તેઓમાં રહેલો એકસરખો ક્રમ અને તેના ગુણ પર્યાયો ખડું સૂક્ષ્મ હોવા સાથે

વિચારતાં મનને એકાગ્ર કરી દે છે. દ્રવ્યશ્રુતમાં શબ્દજ્ઞાન થાય છે જ્યારે ભાવશ્રુતમાં વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે. અજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ કરનાર, અનેક દૃષ્ટિબિદુથી દર્શિત, વિચિત્ર અર્થઘટનાયુક્ત, અપાર, અતિ ગંભીર શ્રુતસમુદ્ર બહુ આનંદ આપનાર હોવાથી એ આ ધ્યાનનો વિષય થાય છે. કથાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ એ ચાર પ્રકારના શ્રુતજ્ઞાનનો અત્ર વિચાર થાય છે. વસ્તુઓનો ક્રાન્તિક્રમ (તેના સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને નાશનું સ્વરૂપ), તેની સાદિ, અનાદિ, સાદિ અનંત, અનાદિ અનંત વિગેરે વ્યવસ્થા તેમજ નયનિષ્કેપનું જ્ઞાન કસોટી જેવું છે અને એના સ્વાદ્વાદનું રહસ્ય બહુ વિચારનું ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે. સર્વજ્ઞની આજ્ઞાને આગળ કરીને આવા આવા અનેક ભાવોનું ચિંતવન કરવું અને અર્તીદ્રિય વિષયમાં સત્ય સ્વરૂપ સમજવા માટે વીતરાગની આસતા વિચારવી, એનો સમાવેશ આ આજ્ઞાવિષય ધર્મધ્યાનમાં થાય છે. સાધુ શ્રાવક સમક્ષિતદૃષ્ટિ વિગેરેને માટે પરમાત્માએ શું શું આજ્ઞાઓ કરેલી છે તે પણ અહીં વિચારવાની છે.

અપાયવિષય ધર્મધ્યાન:—રાગદ્રેષ અને વિષયકપાય પ્રાણીને અપાય (પીડા) કરનાર છે તેના સંબંધી વિચાર કરવો એ સર્વનો ધર્મ-ધ્યાનના આ બીજા વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. અહીં પ્રાણી ચિંતવન કરે છે કે સર્વજ્ઞકથિત માર્ગની પ્રાપ્તિ ન થવાથી અનેક પ્રાણીઓ સંસારસમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે અથવા ભવાટવીમાં ભટકયા કરે છે અને ત્યાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પ્રાપ્ત કરે છે, ફરે છે, રખડે છે, હેરાન થાય છે, દુઃખી થાય છે, કષ્ટ પામે છે, દુઃખ ખમે છે અને અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓને તાબે થાય છે, મારા મહા પુણ્યના ઉદયથી સંસારઅરણ્યના છેડાનું અને દર્શન થયું છે અને તે છેડા તે સમ્યગ્ જ્ઞાનસમુદ્રનો કાઠો છે, હવે જો આ વિવેકજ્ઞાનરૂપ પર્વતના શિખર ઉપરથી મારો પાત થાય તો જરૂર ભવાટવીરૂપ ખાઈમાં પડીને મારો નાશ થયા વગર રહે નહિ. અહો ! અનંત કાળથી પ્રાપ્ત કરેલ આ ઈર્મને મારે કેવી રીતે છુટી લેવાં? તેઓપર સામ્રાજ્ય કેમ પ્રાપ્ત કરવું? એક બાબુએ આખું કર્મનું લશ્કર છે અને એક તરફ હું એકલો છું, તેથી આ સમરાંગણમાં મારે બહુ અપ્રમત

રહેવું જોઈએ, નહિ તો દુશ્મનો કોઈ પણ બાબતથી ઘેરો ઘાલી દે અને મને હતપ્રહત કરી નાખે. હું પોતે અનંત જ્ઞાનયુક્ત સિદ્ધ પરમાત્મા છું, પણ કર્મપંકથી ખરડાઈ સંસારસાગરમાં રખડ્યા કરું છું. પ્રબળ ધ્યાનઅગ્નિવડે આત્મસુવર્ણને શોધીને કર્મસંઘાતરૂપ માટી તેના પરથી ક્યારે ઠાલી નાખું અને તેમ કરવા માટે કેવાં કેવાં સાધનોની યોજના કરું? સંસારમાં જ્યારે અનેક અપાયો છે ત્યારે મોક્ષમાં અનેક સુખો છે અને ઉપાધિનું નામ નથી. આવી રીતે અપાયનું ચિંતવન કરતાં રાગ, દ્રેષ, કપાય, વેદ, મોહમાંથી કોઈ પણ એક ભાવનું ચિંતવન કરે અને એક ભાવનો સંપૂર્ણ વિચાર કરે ત્યારે તેની સાથે સર્વ ભાવનું લક્ષણ ણહુ અંશે સમજાઈ જાય છે. ઈકો ભાવસ્તત્ત્વતો યેન વૃદ્ધઃ, સર્વે ભાવાસ્તત્ત્વત્ત્વેન વૃદ્ધઃ એટલે એક ભાવ બરાબર તત્ત્વથી જોણે બાક્યો તોણે સર્વ ભાવો તત્ત્વથી જાણી લીધા એમ સમજવું. બાહ્ય વસ્તુ સાથે જેમ બને તેમ મારે સંબંધ ઓછો કરવો જોઈએ, કારણ કે તેની સાથે ગાઢ સંબંધ હોય ત્યાંસુધી તેટલા પૂરતો સ્વ સાથે સંબંધ થતો નથી અથવા ઓછો થાય છે. આવી રીતે અનેક પ્રકારના અપાયને ચિંતવતો અને તેના નિવારણની જરૂરીયાત વિચારતો ચેતન આ દ્વિતીય ધર્મધ્યાનની ભાવના કરે છે. કર્મનો અપાય અને આત્મસિદ્ધિનો ઉપાય ચિંતવવો એ આ ધ્યાનનું આસ લક્ષણ છે.

વિપાકવિચય ધર્મધ્યાનઃ—કર્મના વિચિત્ર ફળનું ચિંતવન કરવું અને પ્રતિક્ષણ તે કેવી રીતે ઉદયમાં આવે છે તેનો વિચાર કરવો એ કર્મ-ફળ ચિંતવનરૂપ ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો પ્રકાર છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ આ ચાર રૂપે અથવા ચારને પ્રાપ્ત કરીને કર્મો પોતાનું ફળ પ્રાણીને બતાવે છે. એ ચારને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીને શુભ અશુભ કર્મોનું અથવા પુણ્ય પાપનું ફળ બતાવે છે તેનો જરા વિસ્તાર જોઈએ. પુષ્પમાળા, સુંદર શય્યા, આસન, વાહન, વસ્ત્ર, સ્ત્રી, વાજિંત્ર, મિત્ર, કર્પૂર, અગર, ચંદન, સેન્ટ, લવંડર, અત્તર, દવા, હાથી, ઘોડા અને આહાર કરવાના સુંદર ખાદ્ય અને પીવાના સુંદર પેય પદાર્થો મેળવીને પ્રાણી પોતાની માન્યતા પ્રમાણે સુખનો અનુભવ કરે છે; ઉલટી રીતે તરવાર, ખંડુક, તોપ, બોંબ, સર્પ, હસ્તી, સિંહ, વાઘ, અગ્નિ, કુરૂપ અંગ, કાંટા, ક્ષાર ઇત્યાદિ અનિષ્ટ વસ્તુઓનો સંયોગ પ્રાપ્ત થતાં

પ્રાણી દુઃખનો અનુભવ કરે છે. સુખદુઃખની પ્રાણીની માન્યતા સત્ય છે કે નહિ તેપર અત્ર પ્રસંગ નથી, પણ તેના શરીરને તથા મનને જે અનુકૂળ લાગે તે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેની માન્યતા પ્રમાણે તે સુખ અનુભવે છે અને ઉલટી રીતે તેને પ્રતિકૂળ લાગતા પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે દુઃખને અનુભવે છે; તેવી રીતે રમણીય ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થાય, સર્વ ઋતુમાં આનંદ આપે એવી ભૂમિની પ્રાપ્તિ થાય અને જે ક્ષેત્રમાં કામલોગનાં સાધનો વિશેષ મળે તેવું ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પ્રાણી સુખ મેળવે છે અથવા સુખ મળ્યું છે તેમ માને છે અને તેથી ઉલટી રીતે અતિ લયંકર, લય કલેશને આપનાર, અધમ ક્ષેત્રને પ્રાપ્ત કરીને પ્રાણી દુઃખી થયો એમ માને છે. જેટલા વખતમાં દુઃખનો સંપર્ક થતો નથી, ઉત્પાતનો નાશ થાય છે, પવન વરસાદનું તોફાન હોતું નથી અને વિશેષ ગરમી કે ઠંડી હોતી નથી તેવી ઋતુ પ્રાપ્ત કરીને પ્રાણી સુખને અનુભવે છે અને જ્યારે તેથી ઉલટી રીતે અનેક પ્રકારના ઉત્પાત થાય, દુઃખ થાય, સખ્ત વરસાદ પડે, સખ્ત ગરમી પડે, અતિ શીત થઈ જાય, પાણીની રેલ આવે, અથવા વરસાદ ખીલ-કુલ ન આવે ત્યારે પ્રાણી દુઃખનો અનુભવ કરે છે. પ્રશમ ભાવમાં પ્રાણી વર્તતો હોય છે ત્યારે તેને બહુ સુખ લાગે છે અને કર્મજનિત કોઈ પણ ભાવમાં વર્તતો હોય છે ત્યારે તેને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. આવી રીતે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી કર્મવિપાકનો વિચાર કરતાં કરતાં પ્રાણી વિચારે છે કે કર્મની આઠ મુખ્ય પ્રકૃતિઓ છે અને તેના ઉત્તર ભેદો અનેક છે તે સર્વ પ્રાણીને સંસારમાં રખડાવે છે, ફસાવે છે, મજબૂત બંધને બાંધીને ચારે ગતિમાં ફેરવે છે. બુદ્ધિશક્તિને અને જ્ઞાનસૂર્યને આવરણ કરનાર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અતિ પ્રબળપણે જ્ઞાનગુણ ઉપર આચ્છાદન લાવે છે અને પ્રાણીને વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ થવા દેતું નથી. નવ પ્રકારની દર્શનાવરણીય કર્મોની પ્રકૃતિ પ્રાણીને ઈષ્ટ પદાર્થોનું દર્શન થવા દેતી નથી અને તેને સંસારમાં રખડાવ્યા કરે છે. જ્ઞાનાવરણીયથી જાણવું બંધ થાય છે અને દર્શનાવરણીયથી દેખવું બંધ થાય છે તેમજ ખીલથી નિદ્રા વિગેરે પ્રાણીને એવા પ્રમાદમાં નાખી દે છે કે તે આંખો ઉઘાડીને જુએ એટલો અવ-કાશ પણ રહેતો નથી. શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી પ્રાણી સુખનો

અનુભવ કરે છે અને અશાતાવેદનીયના ઉદયથી દુઃખનો અનુભવ કરે છે. દેવ મનુષ્યાદિ ગતિમાં શાતાવેદનીયના ઉદયથી બહુ પ્રકારનાં સુખ અનુભવે છે, જો કે તે સુખ તરવારની ધારપર રહેલ મધુર્ણિદુનું આસ્વાદન કરવા જેવાં છે, કારણ કે તેથી પરિણામે દુઃખ થાય છે અને અશાતાવેદનીયના ઉદયથી તિર્યચ નારક ગતિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ અનુભવે છે. દેવ મનુષ્ય ગતિમાં પણ અશાતાનો ઉદય થાય છે તે અશાતાવેદનીય કર્મ સમજવું. ચતુર્થ મોહનીય કર્મને અંગે ચેતન વિચારે છે કે દર્શનમોહના ઉદયથી શુદ્ધ દષ્ટિનો લોપ થાય છે અને તેમ થવાથી પ્રાણી સદ્ને અસદ્ અસદ્ને સદ્ માનતો તથા બન્નેને સરખા માનતો કે નહિ માનતો સંસારસમુદ્રમાં દૂષણો જાય છે, સમકિત-શુદ્ધ ચક્રાન પામતો નથી અને ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી સ્વનો સાક્ષાત્કાર કરી શુદ્ધ ચારિત્રમાં રમણતા કરી શકતો નથી. સંયમ પ્રાપ્ત કરીને પણ વારંવાર પ્રમાદ થયા કરે, રખેલના થાય અને પાત થયા કરે તે સર્વ આ ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય સમજવો. આયુષ્યકર્મ પૈકી દેવાયુ કર્મના ઉદયથી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં અનેક પ્રકારનાં માની લીધેલાં સ્થૂળ સુખોનો અનુભવ કરે છે, મનુષ્યગતિમાં આવી કાંઈક સુખ અને કાંઈક અસુખનો અનુભવ કરે છે, તિર્યચ આયુકર્મના ઉદયથી જળચર, થળચર, ખેચર તેમ જ વિકલેંદ્રિય અને એકેંદ્રિયમાંથી એક થઈ દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને નારકાયુના ઉદયથી કુંભીપાઠાદિ મહા તીવ્ર વેદના અને એકાંત દુઃખ અનુભવે છે. અનેક ગતિ જાતિમાં મુરૂપ કુરૂપાદિ અનેક પ્રકારના પર્યાયો ધારણ કરે તે સર્વ નામકર્મના ઉદયથી થાય છે. કીર્તિ, લોકપ્રિયતા, વક્તૃત્વશક્તિ, રૂપવાનપણું, ઈંદ્રિયપ્રાપ્તિ, શરીરબંધારણ વિગેરે અનેક વ્યક્ત રૂપો અને ગુણો આ નામકર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. એના ઉત્તરભેદો બહુ છે અને તે મનન કરીને ખાસ સમજવા યોગ્ય છે. સારા ખરાબ ગોત્રમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરવો તે સાતમા ગોત્રકર્મના ઉદયથી બને છે અને અમુક જગોએ જન્મ લઈ ત્યાં ધન ધાન્ય, દાન શક્તિ, લોગ ઉપલોગના પદાર્થો તથા શરીરશક્તિ પ્રાપ્ત કરવી ન બને એ સર્વ અંતરાય નામના આઠમા કર્મના ઉદયથી થાય છે. આવી રીતે આ આઠ કર્મો અને તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ પ્રાણીને અનેક પ્રકારના

રનાં સ્થૂળ અને માનસિક સુખદુઃખો અનુભવાવે છે-એવી કર્મના વિપાકની વિચારણા આ તૃતીય ધર્મધ્યાનના ભેદમાં આલે છે. જેવી રીતે ઝાડનાં અપકવ ફળો પલાલાદિના સંયોગથી એકદમ પાટી બન્ય છે તેમ તપ વિગેરેના સંયોગથી અપકવ કર્મો પણ તેની સ્થિતિ પરિપકવ થયા પહેલાં ભોગવાઈ જાય છે અને તેની નિર્જરા થઈ શકે છે. મહાયોગી પુરૂષો યોગ્ય સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીને શુભ ભાવવડે ઘણાં ચીજણાં કર્મોનો પણ નાશ કરી નાખે છે અને મહા ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. તેવી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તે સ્થિતિએ પહોંચવાનો ક્રમ કયો છે, ગુણુરથાનકમારોહ કરતાં કર્મોનો કેવી રીતે બધ બંધ પડે છે, કર્મો કેવી રીતે ઉદયમાં આવે છે, સત્તામાં ફેટલાં રહે છે, કેવી રીતે તેની ઉદ્ધરણા થઈ શકે છે, તેના ઉદ્ધર્તન અપવર્તન આદિ કેવી રીતે થાય છે અને તેનું જોર કેટલું છે, આત્માના અનંત બળવીર્ય પાસે કર્મો પોતાનું ફળ કેવી રીતે આપી શકે છે, આપતાં અટકી શકે છે અને કેવી રીતે તેના ફળને પ્રદેશોદયથી ભોગવી ખારોખાર ફર ફેંકી શકાય છે-આવી આવી કર્મ-વિપાકને લગતી અનેક બાબતો, તેઓનું વિરસપણું, તેઓનો ઉદય-કાળ, બંધસ્વામિત્વ, તેનો અને આત્માનો સંબંધ, તેઓના વિપાક વખતે થતી ચેતનની હુદ્દશા અને તેઓથી ફર રહેવા માટે ચેતનથી થઈ શકતા પ્રયત્નો વિગેરે અનેક બાબતોનો ખારીકીથી વિચાર કરતાં કરતાં પ્રાણી ધર્મધ્યાનના ત્રીજા ભેદમાં આગળ વધતો જાય છે અને જેમ જેમ વધારે વિચાર કરે છે તેમ તેમ તેને કર્મકૃત વર્તમાન ચેતનની દશાપર બહુ વિચાર આવે છે; વળી અનેક જીવોને કર્મ કેવી રીતે નચાવે છે તે જોઈએ જોઈ આવે છે અને એવી એવી અનેક પ્રકારની સ્થિતિ અનુભવતો કર્મવિચારણામાં અને ખાસ કરીને કર્મોના વિપાકની વિચારણામાં એકાગ્રચિત્ત થઈ મનને સ્થિર કરી નાખે છે.

સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન:-આ ધર્મધ્યાનના વિભાગમાં અનાદિ અનંત કાલસ્થાયી લોકની આકૃતિ ચિંતવે છે. આ ધ્યાનપર સ્થિત થતાં પ્રાણી વિચાર કરે છે કે આકાશમાં આ લોક આવી રહેલો છે. શ્રોમત્ સર્વસ મહારાજે તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે આ લોકમાં રહેલી ચેતન અને અચેતન વસ્તુઓ સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ

પોતાના નિયમ પ્રમાણે પામ્યા કરે છે, તેનો કોઈ કરનાર છે નહિ અને કોઈ પણ શકે નહિ તેથી તે લોક અનાદિસિદ્ધ છે. ઊર્ધ્વ લોક, તિર્યગ્ લોક અને અધો લોક એવા ત્રણ વિભાગવાળા આ લોકને સુરાસુરનરનો આધાર કહેવામાં આવે છે. ધનોદ્ધિ, ધનવાત અને તનુવાત એ ત્રણ અધોલોકને ધારણ કરી રાખે છે અને એ સર્વ આકાશ ઉપર રહે છે. એ લોક નીચે વેત્રાસન (પુરશી)ના આકારવાળો છે, વચ્ચે ઝલ્હરી જેવા આકારનો છે અને ઉપર મૃદંગનો આકાર ધારણ કરે છે. (લોકનાલિકાનું ચિત્ર ઘણી જગાએ ચિતરેલ હોય છે તે જોવાથી આ આકાર સ્પષ્ટ થશે.) એની ઊંચાઈ નીચેથી મધ્ય લોક સુધી સાત રાજની છે અને મધ્યથી ઊંચે સુધી સાત રાજની છે. પહોળાઈ નીચે સાત રાજની છે, વચ્ચે ઘટીને એક રાજની થઈ જાય છે અને ઉપરના ભાગમાં વચ્ચે પાંચ રાજની થઈ આખરે ઉપર જતાં એક રાજની થઈ જાય છે. (એક રાજનું પ્રમાણ અસંખ્યાતા યોજન સમજવું.) આમાં નીચેના સાત રાજમાં અતિ ભયંકર નારકીઓનો વાસ છે અને તેની સાત ભૂમિઓ છે. સર્વથી નીચેની ભૂમિ અતિ ભયંકર, તેની ઉપરની જરા સારી, એમ ઉત્તરોત્તર ભૂમિઓ હોય છે. કેટલાંક નારકીનાં ક્ષેત્ર અતિ ઉચ્છુ હોય છે અને કેટલાંક તદ્દન શીત હોય છે. તેની ગરમી તથા ઠંડી એવી હોય છે કે તેની પાસે આક્રિંકાના સહરાના રણની ગરમી કે ઉત્તર ધ્રુવના પ્રદેશની ઠંડી કશી ગણતરીમાં આવે નહિ. સખ્તમાં સખ્ત પોલાઠ જાતનું લોકું હોય તેનું પણ પ્રવાહી થઈ જાય એવી સખ્ત ગરમી ત્યાં હોય છે. આવી અતિ ભયંકર પાપભૂમિ મધ્ય માંસનું ભક્ષણ કરનાર, પચેંદ્રિય છુવોનો વધ કરનાર, મહા આરંભ કરનાર, ગાઠ અસત્ય બોલનાર, ધાડ ચોરી કરનાર, મહા પરિગ્રહ રાખનાર, પરસ્ત્રી લંપટ

નારક ગતિ દુઃખ
વિચારણા.

અને મિથ્યાત્વ તથા વિષયકષાય આદિથી ભરપૂર ગ્રાણીઓ ગ્રાસ કરે છે. ત્યાંનાં પાર્થિવ વૃક્ષનાં પાંદડાંઓની અણીઓ તરવારની અણી જેવી છે,

ત્યાંની ભૂમિ અત્યંત દુર્ગંધ યુક્ત છે, વૈકિંચ ચરણી, લોહી અને માંસના કાદવથી ભરપૂર છે, વિકુવેલાં અત્યંત ભયંકર પશુ પક્ષીઓ ત્યાં ચીસો પાડ્યા જ કરે છે, જમીનપર વળ જેવા કાંટા પડેલા

હોય છે, શાસ્ત્રલિવૃક્ષ દેખાવમાં જ મહા ભયંકર લાગે છે, આવી નારકીમાં ચોતરફ રહેલાં સાંકડા મુખવાળાં આલાં-ગોખલાઓમાં ઉત્પન્ન થઈ વજ્રશિખર પૃથ્વીતળ ઉપર પડે છે. એનાં ઉત્પત્તિ-સ્થાન જ એવાં ભયંકર હોય છે કે દરેક ક્ષણે યવાની વેદનાની શરૂ-આત તેમાંથી જ થાય છે. જેટલા ન સહન થઈ શકે તેવા વ્યાધિઓ હોય, જેનો ઉપાય પણ થઈ શકે તેવું ન હોય તેવા સર્વ વ્યાધિઓ નારકીના જીવોને શરીરના દરેક રોમરાયમાં થાય છે અને તે જન્મ-થી જ તેને લાગેલા હોય છે. આવા અતિ ભયંકર સંયોગોમાં જન્મ પામેલ પ્રાણી દીન થઈ જાય છે અને કોઈ દિવસ ન જીવું હોય તેવું ભયંકર સ્વરૂપ નજર આગળ જોઈને શરણ માગવા મંડી જાય છે અને ચારે બાજુએ કોઈ મદદ કરનારને મેળવવા નજર કરે છે, પણ ત્યાં કોઈ તેનું સહું હોતું નથી, કોઈ તેને મદદ કરનાર મળતું નથી, જે ત્યાં હોય છે તે સર્વ નિષ્કરણ, પાપી, કૂર, ભયાનક અને બેટોળ શરીરવાળા હોય છે, અગ્નિના તણખા જેવી આંખોવાળા હોય છે અને ચંક શાસનવાળા હોય છે. ત્યાં દેખાતી નદીમાં લોહી અને માંસનો કાદવ હોય છે. આવી ભયંકર ભૂમિમાં પોતાને આવેલ જાણી પ્રાણી વિચારમાં પડી જાય છે કે આ ભૂમિ કઈ અને અહીં પોતે કેમ આવ્યો અને કોણે આણ્યો? પછી વિલંગ્ગજ્ઞાનથી તથા જાતિસ્મરણથી ત્યાં આવવાનું કારણ જાણી પોતાનાં પાપકર્મો માટે કેટલાકો ખેદ કરે છે પણ તે બહુ મોટો હોય છે. મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી કેટલાંક પ્રાણીઓ જ્યારે અનેક પ્રકારનાં શુભ કૃત્યો કરી પરોપકાર કરી આત્મોન્નતિ કરે છે ત્યારે પોતે ત્યાં એવાં મહા પાપકૃત્યો કર્યા કે જેથી આવી ભયંકર ભૂમિમાં આવવું પડ્યું એ વિચારથી તેનું મન નિરંતર બળ્યા કરે છે. મનુષ્ય વરીકે જે પ્રાણીઓને દુઃખો આપ્યાં, ત્રાસ પમાડ્યા, હેરાન કર્યા તે સર્વ આજે તેની સામા થઈ હેરાન કરે છે, દુઃખ આપે છે, કદર્થના કરે છે-આવા આવા અનેક અનુભવો તેને નારકીમાં થાય છે. ત્યાં તે અન્ય જીવો સાથે પરસ્પર લડે છે, શરીરના કટકા થઈ જાય તેવી યાતનાઓ સહન કરે છે, ઉષ્ણ ભૂમિમાં તાપ ખમે છે, શીત ભૂમિમાં ઠંડી સહે છે, પરમાધામી જીવો જેઓ અન્યને દુઃખ દેવામાં રાજી રહે છે તેઓ તેને

અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે તે સર્વ સહે છે, અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ અને દુઃખો સહન કરે છે. શરીર વૈક્રિય હોવાથી પારાની પેઠે વિશીર્ણ થયા છતાં પણ પાછું એકઠું થઈ જાય છે અને એ દુઃખમાંથી અથવા માટે મરવાના અનેક ઉપાયો શોધે છે પણ આયુષ્ય નિકાચિત હોવાથી તેનું કંઈ ચાલતું નથી, તેનું મૃત્યુ પણ થતું નથી અને અતિ લાંબો વખત મહાદુઃખ અનુભવે છે. વિષયતૃપ્તિ, ઇન્દ્રિયભોગો, પરધનહરણ, જીવવધ વિગેરે પાપો કરતી વખત અલ્પ સમય સુખ લાગે છે પરંતુ તેના પરિણામમાં આવી ભયંકર યાતનાઓ બહુ દીર્ઘ કાળ સુધી સહન કરવી પડતી હશે તેનો તેને પાપાચરણ કરતી વખતે ખ્યાલ પણ હોતો અથવા રહેતો નથી. ત્યાં ગયા પછી તો બાપડો ઘણો વિચાર કરે છે કે હવે શું કરું? કેને શરણે જઈ? કેવી રીતે આ પીડામાંથી છુટું? વિગેરે વિગેરે વિચારો કરે છે પણ તેનું કંઈ ચાલતું નથી. તેમાં કેટલાક વસ્તુસ્વરૂપ સમજે તેને વિચાર થાય છે કે પાપ કરીને પોષેલા મિત્ર, પુત્ર, સ્ત્રી, બાંધવ વિગેરે અહીં કેઈ મને મદદ કરવા આવતા નથી, મને પાપકાર્યની સલાહ આપનાર સ્નેહીઓ દૂર ગયા છે અને જેનાં નિમિત્તે મેં દોષો કર્યા તે તો દેખાતા પણ નથી. આવા આવા વિચારથી તેનું મન જ્યારે મહા કંઠર્થના પામતું હોય છે ત્યારે અન્ય જીવો તેનાપર વૈર લેવા માટે તેની સાથે લડવા આવે છે, તેની નિર્ભર્ત્સના કરે છે, તેના શરીરને ચુટે છે, તેને યંત્રમાં પીડે છે, દબે છે, શાદમલિવૃક્ષ સાથે ઘસે છે અને કુંભીપાકમાં તેને નાખે છે. નારકીના જીવો ક્ષેત્રના ગુણને લીધે પરસ્પર દુઃખ દેવામાં તત્પર, કજીઓ કરવાની ઇચ્છાવાળા, અતિ કનિષ્ઠ કૃષ્ણાદિ લેશ્યા ધારણ કરનારા અને પાપી, ભયાનક તેમ જ દુષ્ટ થઈ જાય છે અને ત્યાંના પરમાધામીઓ વિકુવેલાં લોહાની ચાંચવાળાં ગીધ, તામ્રના સુખવાળા કાગડા અને લોહાના ચરણવાળાં ગજરણ પક્ષીઓ ગ્રાણીનાં મર્મસ્થાનને વીંધી નાખે છે. જૂદાં જૂદાં પાપો કરનારને કેવી પીડા થાય છે તેનું વર્ણન કરવાથી બહુ લંબાણ થઈ જાય, પરંતુ દુકામાં આ નારકભૂમિમાં ગ્રાણીને એવી અસહ્ય પીડા થાય છે કે તેનું વર્ણન સાંભળતાં પણ ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય. આવી અસહ્ય વેદનાઓ નીચેની સાતે ભૂમિમાં ગ્રાણીઓ બહુ દીર્ઘ કાળ સુધી પોતાના પાપના ઉદ-

યથી ભોગવે છે. ત્યાં જીવોને ભૂખ એવી લાગે છે કે આખા જગતનું સર્વ અનાજ ખાઈ નાશ થોપણુ શાંતિ થાય નહિ, તૃષ્ણા એવી લાગે છે કે ગમે તેટલું પાણી પીએ તોપણુ તે શાંત થતી નથી, છતાં તેઓને જરા પણ આહાર કે ટીપું પણ પાણી પીવાને મળતું નથી. વળી જેમ જેમ નીચેની ભૂમિને તપાસીએ તેમ તેમ ત્યાં ચાતના, દુઃખ, આયુષ્ય, ભય વધારે વધારે હોય છે અને સૌથી નીચેની સાતમી ભૂમિમાં તે પરાક્રાણને પામે છે. આવી અઘો લોકની સ્થિતિ છે.

મધ્ય ભાગ ઝાલર જેવો છે. ત્યાં અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રો છે. આ મધ્ય વિભાગના મધ્યમાં મનુષ્યનાં ક્ષેત્રો (અહીંદ્વીપ) છે. તેના ઉપર ઊર્ધ્વ લોકમાં દેવતાનાં વિમાનો આવે છે. તેમાં ખાર દેવલોક છે. દેવલોકમાં રાત્રિ દિવસનો ક્રમ હોતો નથી, રત્નની પ્રભાથી સર્વદા પ્રકાશ રહે છે. ત્યાં વરસાદ, તાપ કે ઠંડીની ઋતુના ફેરફાર નથી,

દેવગતિ સુખ
વિચારણા.

એકસરખો અને સર્વ પ્રકારે સુખ દેનારો વખત હોય છે. ત્યાં કોઈ પ્રકારનો ઉત્પાત, ભય કે સંતાપ હોતો નથી. ત્યાં વિમાનની ભૂમિઓ રત્નજડિત હોય છે, ચંદ્રકાન્તની શિલામય હોય છે અને વચ્ચે હીરા, પરવાળા વિગેરે અનેક ઝવેરાતોનો દેખાવ હોય છે. વાવોમાં સોનાનાં પગ-થીઆં હોય છે, સુવર્ણમય કમળથી આચ્છાદિત હોય છે. ક્રીડા-વૃક્ષોમાં વિશેષે કદપવૃક્ષો હોય છે. ત્યાં સર્વત્ર સુંદર ગીત, કિન્નરના અવાજ, યક્ષનાં ગાન અને દેવાંગનાનાં નુપૂરના અવાજથી સર્વત્ર આનંદ દેખાય છે. અસંખ્ય યોજન સુધી એકી વખતે ખખર આપ-વાની સંકલના મનોહર ઘંટાનાદ દ્વારાએ અને હરિણૈર્ગમેષી દ્વારાએ કરેલી હોય છે. દેવતાઓ દેવાંગના સાથે મનુષ્યલોકની અંદર પુષ્પ-અરણ્યમાં, પર્વતના કુંજમાં અને વાડીવનનાં આરામોમાં ક્રીડા કરવા આવે છે. દેવાંગનાઓ અને કિન્નરીઓ વીણા હાથમાં લઈ જે વખતે ગાન કરે છે તે વખતે અદ્ભુત સ્થૂળ આનંદ થાય છે. આવી રીતે ત્યાં નિરંતર ઉત્સવ થયા કરે છે, નાટક થયા કરે છે, આનંદ થયા કરે છે અને સ્થૂળ સુખ તેની પરાક્રાણએ પહોંચે તેવી રીતે ભોગ-વાતું સ્પષ્ટ અનુભવી શકાય છે. એનાં વૈમાનોનાં તથા પુષ્કરિણીનાં,

પ્રાસાદોનાં અને વ્યવસાય ઉત્પાદ અભિષેક વિગેરે શાળાઓનાં, ચૈત્યોનાં અને વૃક્ષોનાં વર્ણન વાંચતાં અથવા લખતાં અતિ આનંદ થાય તેમ છે. ત્યાંની દેવાંગનાઓ શૃંગારથી ભરપૂર, લાવણ્યની ભૂમિ, સુંદર શરીર અને હૃદયલાગથી અતિ આકર્ષક, પૂર્ણચંદ્રના જેવા મુખવાળી, વિનીત, સુંદર, હાવલાવલિલાસયુક્ત અને એટલી રમણીય હોય છે કે જાણે લક્ષ્મી તેનાથી હારીને પન્નહાથમાં રહેતી હોય નહિ! તેઓનાં શરીર સુધટ્ટ, વસ્ત્ર ખરાખર શોભતાં અને ખેસતાં, વિવેક વિનયયુક્ત ચર્ચા અને વિચાર અતિ વિશાળ હોવાથી તેઓ એકસરખી રીતે દેવીના નામને સાર્થક કરનારી હોય છે. ત્યાં કોઈ પણ દુઃખી, દીન, લુલો, અપંગ, વૃદ્ધ કે રોગી જોવામાં જ આવતો નથી. આવા સુરાલયમાં પ્રાણી સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે, અતિ સુંદર અને સુધટ્ટ શરીર અહીં પ્રાણીને પ્રાપ્ત થાય છે, જન્મથી જો ઘડી પછી નિરંતર યૌવનાવસ્થા રહે છે અને સર્વ ઇંદ્રિયોને પોપે તેવા પદાર્થો અને સુખો તેને અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સુખશર્યામાં ઉત્પન્ન થઈને ઉઠતાં જ તેને યૌવન પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતે આ શું દેખે છે તેના વિચારમાં ક્ષણ વાર તો પડી જાય છે. એને સર્વ વસ્તુ એટલી રમ્ય, સ્વાદ્ય, પ્રિય અને જાન્ય લાગે છે કે પોતે ઇંદ્રજાળ કે સ્વપ્ન તો જોતો નથી એવો વિચાર થાય તેવું થાય છે. ત્યાં તો દેવીઓ તેને વધાવે છે, પ્રશંસા કરે છે, નમન કરે છે વિગેરે જોઈ પોતે ઉપયોગ મૂકી અવધિજ્ઞાનથી પોતાનું સ્વરૂપ જાણી આનંદ પામે છે. દેવીઓ પણ તેને કહે છે કે આ અમુક દેવલોક છે, અહીં રમ્ય વિમાનમાં આપને રમણ કરવાનું છે, મહા પુણ્યથી આપનો અહીં જન્મ થયો છે, સુંદર દેવાંગનાઓ આપના આદેશની રાહ જુઓ છે, આ આપનું વિમાન છે, આ આપને ખેસવાનું વાહન* છે, આ આપનો રથ છે, આ સુખાસન છે વિગેરે વિગેરે કહી જયનાદની ઉદ્દેશોપજ્ઞા કરે છે. નવીન ઉત્પન્ન થયેલ દેવ તે સાંભળે છે અને પોતે ઉપયોગ મૂકી સર્વ જુઓ છે ત્યારે પોતે કરેલ શુભ કાર્યો, તપશ્ચરણ, પૂજાદિ સત્કાર્ય દેખીને મોહના આવે-શમાં ત્યાં સ્થિત થાય છે. પછી પોતાનાં શુભ કર્મના ઉદય પ્રમાણે સ્થૂળ સુખો ભોગવે છે, માનસિક આનંદ પણ ભોગવે છે, શાશ્વતા

* આભિયોગિક દેવો વાહનનું રૂપ ધારણ કરે છે.

ચૈત્યમાં જઈ જિનપૂજા કરે છે, તીર્થસ્થાનો ભેટે છે, મહોત્સવાદિ પ્રસંગે અન્ય તીર્થે તથા નંદીશ્વર દ્વીપે જાય છે અને જેમ મનમાં આવે તેમ સ્વતંત્ર રીતે સ્થૂળ, માનસિક કે શારીરિક સુખ ભોગવે છે. તે એટલું સુખ ભોગવે છે અને આનંદમાં એવો લીન થઈ જાય છે કે સાગરોપમ જેવો અસંખ્યાતો કાળ ચાલ્યો જાય છે તેને પણ જાણે જાણી શકતો નથી. કોઈ વખત ગીત સાંભળવામાં, કોઈ વાર નૃત્ય જોવામાં, કોઈ વાર વિલાસિની સાથે ક્રીડા કરવામાં અને કોઈ વાર નંદનવન વિગેરેમાં ખેતી આનંદ ભોગવવામાં સમય ચાલ્યો જાય છે. સ્વર્ગમાં એટલું સુખ છે કે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, કારણ કે ત્યાં સુખનાં જ સર્વ સાધનો અને સામગ્રીઓ એકઠી થયેલી હોય છે. ખાર દેવલોકના દેવો ઉપરાંત નવ ઐવેયકમાં જે વૈમાનિક દેવો છે તે કલ્પાતીત છે અને પાંચ અનુત્તર વિમાનના દેવો પણ કલ્પાતીત છે તે જ્ઞાનધ્યાનમાં જ મગ્ન રહે છે. પ્રાચ્ય આસન્નસિદ્ધ જીવો આ અનુત્તર વિમાનમાં અને અનંતરભવમાં મોક્ષ જનાર જ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉદ્ભવે છે. અકેક વિભાગ ઉપર ઉપર જતાં વિશેષ વિશેષ લેશ્યાશુદ્ધિ થાય છે અને ઉત્ક્રાન્તિ પણ વિશેષ થયેલી હોય છે એમ સાધારણ રીતે જણાય છે. આવાં સ્થૂળ અને માનસિક સુખથી પણ વિશેષ સુખને આપનાર, એકાંત આત્મશુભમાં રમણ કરાવનાર, શુદ્ધ કર્મમાત રહિત, ચિદાનંદધન સ્વરૂપ જીવોના અંતિમ સ્થાન તરીકે સિદ્ધશિલા તેની ઉપર ખાર યોજને રહેલી છે, જે નિરંતર શાશ્વત છે. તેનું નામ ધર્મ પ્રાગ્ભારા છે. ત્યાં રહેલા જીવો આત્મારામમાં રમણ કરે છે અને ત્યાંથી કદિ પણ તેઓની વિચ્યુતિ થતી નથી. આવી રીતે અધોલોક મધ્યલોક અને ઉર્ધ્વલોકનું ધ્યાન આ ચતુર્થ ધર્મધ્યાનમાં કરે છે. આ જાળતમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય શ્રી અજિત નાથ ચરિત્ર (દ્વિતીયપર્વ)માં લગભગ એક હજાર શ્લોકો લખ્યા છે તે વાંચી જવા ખાસ ભલામણ છે.

આ ધર્મધ્યાનના ભેદોપર વિચાર કરતાં લેશ્યાની શુદ્ધિ બહુ થાય છે અને વૈરાગ્ય એવો સુંદર થાય છે કે તેનો અનુભવ કરવાથી જ તેનો ખ્યાલ આવી શકે. એ સુખ અર્તીદ્રિય હોવાથી સ્વસંવેદ જ છે પરંતુ બહુ જ આનંદમદ છે. એ ધર્મધ્યાનના પરિણામે જીવ શુદ્ધધ્યાન પામી

મોક્ષ ન જાય તો દેવલોક તથા ઐવેયક વિગેરે દેવ સંબંધી અનેક પ્રકારનાં સુખો ભોગવી આનંદમાં જીવન ગાળે છે અને ત્યાંથી કાળ કરી ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લઈ સુંદર ભોગો ભોગવે છે. તેમ જ પછી વિવેક આદરીને સ્થૂળ સુખ અને આત્મીય સુખ વચ્ચેનો તફાવત જુએ છે અને ધ્યાનનો આશ્રય કરીને કામભોગનો ત્યાગ કરે છે અને શુભ ધ્યાનથી સર્વ કર્મનો નાશ કરીને અવ્યયપદ પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે ધર્મધ્યાન બહુ જ ઉપયોગી હોવાથી તે ખાસ લક્ષ્ય ખેંચનાર છે. એ સાલંબન ધ્યાન છે એ આટલા વિવેચન ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે. હવે પછી જ્યારે નિરાલંબી શુક્લધ્યાનપર વિવેચન કરવામાં આવશે ત્યારે તેની અને ધર્મધ્યાનની વચ્ચે તફાવત શું છે તે ખરાખરા સમજાશે. ધર્મધ્યાનના વિષયને જૈન યોગકારોએ બહુ વિસ્તારથી ચર્ચ્યો છે. શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય ધ્યેય વિશેષને અંગે તેના પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એવા ચાર વિભાગ પાડે છે અને જ્ઞાનાર્ણવમાં શુભચંદ્રાચાર્ય ધર્મધ્યાનના એ જ ચાર ભેદો પાડે છે. એ ચારે ભેદોને ધ્યેયના પેટાવિભાગ સમજવામાં આવે તો તે વસ્તુસ્વરૂપને અંગે વિરોધ રહિત લાગે છે. એ પિંડસ્થાદિ ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ એટલું આકર્ષણ કરનારું છે કે એપર જરા સંક્ષેપથી દષ્ટિપાત કરી જવો એ આ પ્રસ્તુત પ્રકરણને અંગે ખાસ ઉપયોગી જણાશે. આપણે ઉપરોક્ત યોગગ્રંથોમાં ખતાવેલ તેઓનું સ્વરૂપ વિચારીએ. એ વિભાગો જોવાથી ધર્મધ્યાન કેટલું સાલંબન છે અને ધ્યાનાદિ યોગમાં જ્યારે પ્રાથમિક સ્થિતિમાં પ્રાણી હોય છે ત્યારે આલંબનની કેટલી જરૂરીઆત છે તે જણાશે. આ ઉપરાંત અહીં એટલું પણ જણાવી દેવાની જરૂર છે કે આ ધર્મધ્યાનના અધિકારી કેટલાકની માન્યતા પ્રમાણે અપ્રમત્ત અવસ્થામાં રહેલ વજ્રરૂપભનારાય સંઘયણવાળા જીવો કહ્યા છે તેથી છેવટા સંઘયણવાળા શરીરે તો ધર્મધ્યાનની ભાવના જ રહે છે. આ બાબત અહીં જણાવી દેવાની ખાસ જરૂર એટલા માટે છે કે આ બાબતમાં ઘણા પ્રાણીઓ પોતાનો અધિકાર સમજ્યા વગર યોગ્યતાની તુલના કર્યા વગર આલંબનને છોડી દેવા ઉદત થઈ જાય છે તે આત્મવંચના કરી બહુધા આત્માનો પ્રપાત કરાવે છે. ધ્યાનના વિષયમાં જરા પણ

ગેરસમજુતી ન થવી જોઈએ એની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે એ આત્મીય વિષય છે અને આત્મા જો વિશેષ વિકસિત થયો ન હોય તો ઘણીવાર તેના દ્વારા જ તે મોહમાં પડી જઈ નીચો ઉતરી બેસે છે તેથી આ વિષયમાં ખાસ સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. પોતાની યોગ્યતા વિચારી અવલંબીને તજવાં નહિ, તેમાં પણ સિદ્ધ અવલંબીને તણ દેવાથી ઘણીવાર પ્રથમ પગથિયું જ હાથથી ચાલ્યું બેસે છે અને પોતે યોગમાં આગળ વધ્યો છે એમ માનનાર મનુષ્ય તદ્દન પ્રાર્થનિક સ્થિતિમાં પણ હોતો નથી એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. આ અગત્યની બાબત પર તેટલા માટે લક્ષ્ય રાખવાનું જણાવી આપતો પિંડસ્થાદિ ચાર વિભાગ પર વિચાર કરીએ.

પિંડસ્થધ્યેય. આ વિભાગમાં પાંચ ધારણાઓનો સમાવેશ થાય છે. પિંડનો અર્થ અહીં વસ્તુ સમજવો. ધ્યેય આત્માને કરવાનો છે, પરંતુ તેના પ્રકાર જૂદા જૂદા છે અને તે જૂદી જૂદી રીતે ધ્યાનવિષય થઈ શકે છે. એ માટે પાંચ પ્રકારની ધારણાનું સ્વરૂપ અહીં ખાસ સમજવા યોગ્ય છે. પાર્થવી, આગ્નેયી, માટ્ટી, વાડુણી અને તત્ત્વ અથવા તત્ત્વરૂપવતી એવી પાંચ ધારણાઓ છે. પ્રથમ પાર્થવી ધારણામાં આત્માને ધ્યેય કરે તે આવી રીતે: નિઃશબ્દ, કલ્પલોલ રહિત, સફેદ ક્ષીર સમુદ્ર જેવું પ્રમાણ મધ્યલોક જેવડું છે તેની વચ્ચે એક હાતર પાંખડીવાળું, જેની કાંતિ ચોતરફ ફેલાઈ ગઈ છે અને જેનો રંગ સુવર્ણ જેવો છે એવું કમળ વિચારે; એ કમળની મધ્યમાં મેરૂપર્વત જેટલી ઊંચાઈવાળી પીત રંગથી શોભતી અને દિશાઓને શોભાવતી ઠર્ણિકા (ઈંટું) વિચારે; એ ઠર્ણિકા ઉપર એક શ્વેત રંગનું ઊંચું સિંહાસન ચિતવે અને તે સિંહાસન ઉપર પોતાના આત્માને ફોલ રહિત, સુખરૂપે અને શાંત સ્વરૂપે વિરાજિત ચિતવે અને સાથે વિચારે કે એવો સુંદર ચેતન રાગદ્વેષને દૂર કરવા સમર્થ છે અને સંસારને ઉત્પત્ત કરનાર કર્મોનો નાશ કરવાના કાર્યમાં ઉદ્યત થઈ રહેલ છે. આવી રીતે આત્માનું ચિતવન કરી તેને યોગસિંહાસન પર બેઠેલો ચિતવવો એ પ્રથમ પાર્થવી ધારણાનું સ્વરૂપ છે. એમાં ચેતન એટલી વિમળ દશા લોગવે છે કે તેનો ખ્યાલ અનુભવથી જ થઈ શકે તેમ છે. બીજી આગ્નેયી ધારણામાં પ્રથમ તો પોતાના નાલિકમળમાં સોળ પત્રવાળું

કમળ ચિત્તવે, એ સોળ પત્રો ઊર્ધ્વ છે એમ ચિત્તવવાં અને તે દરેક ઉપર અ,આ, ઇ,ઈ,ઉ,ઉ,ઋ, ઋ, ૠ, ૠ, એ,ઐ, ઐ, ઔ, ઔ, અં, અઃ એ સોળ અક્ષરોની સ્થાપના કરવી અને વચ્ચેની ક્ષિપ્તિકામાં હ્રીં અક્ષર જેને મહામંત્ર કહેવામાં આવે છે એ વિચારવો. એ મહામંત્ર હ્રીં અક્ષરની રેફમાંથી પ્રથમ ધુમાડાની શિખા ચાલે છે, પછી અગ્નિના તણખા ઉડે છે અને છેવટે અગ્નિની જ્વાળા પ્રબળ જોરથી નીકળે છે. આ નાભિસ્થ કમળની સામી બાજુ હૃદયસ્થ કમળ જેને આઠ પાંખડીઓ હોય છે તેને અધોમુખ ચિત્તવવું. એ નાભિસ્થ કમળમાંથી નીકળતી અગ્નિની જ્વાળા હૃદયસ્થ અષ્ટદળ કમળ જેની પ્રત્યેક પાંખડી-પર એક એક કર્મની સ્થાપના કરેલી હોય છે તેને બાળી નાખે છે એમ ચિત્તવવું. આવી રીતે મહામંત્રમાંથી નીકળેલો અગ્નિ આઠ કર્મોને બાળી નાખે છે એમ વિચારવું. વળી એ ઉપરાંત શરીરની બહાર ત્રિકોણ અગ્નિ બહુ જોરથી બળતો હોય એમ ચિત્તવી તે અગ્નિ જાણે ધૂમ વગરનો પણ વડવાનળ જેવો સખત છે એમ ધ્યાવવું. તે બહારનો અગ્નિ અંતરંગની મંત્રાગ્નિને દગ્ધ કરે છે, શરીરને ભસ્મ કરે છે અને સાથે નાભિસ્થ સોળ પત્રવાળા કમળને પણ ભસ્મ કરી છેવટે પોતે શાંત થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ચેતનનું સામર્થ્ય બતાવનાર આગ્નેયી ધારણા થાય છે. એમાં પણ કર્મસમૂહનો નાશ કરનાર ચેતનની અતિ વિપુળ આંતરદશા સ્થૂળ સ્વરૂપે બતાવી જવાય છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. ત્રીજી ભારતી ધારણાને વાયવી અથવા શ્વેતના એવું પણ નામ આપવામાં આવે છે. એમાં આકાશભાગને પૂરનાર મહાવેગથી ગતિ કરનાર પવનનું ચિત્તવન કરે. એમ વિચારે કે પવન દેવની સેનાને ચલાયમાન કરે છે, સ્વર્ગને કંપાવે છે, વાદળોને વિખેરે છે, સમુદ્રને ફોલ કરે છે; વળી તે લોકમાં સંચાર કરે છે, દશે દિશા-ઓમાં ગમન કરે છે અને પૃથ્વીના તળીઆમાં પેસે છે. આવા પ્રબળ વાયુથી રજને ઉડાવી દે છે (કર્મરજને એમ લાગે છે) અને પછી તેજ પવનને શાંત કરવાનો અભ્યાસ પાડી તેને નરમ બનાવી દે છે. આવી રીતે પવનને અંગે કર્મરજ ઉડાવવાની ધારણા કરવી તે ત્રીજી વાયવી ધારણા છે. એમાં પણ ઉદ્દેશ અને ઉદ્દિશ્ય એકજ છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. ચોથી વાદળી ધારણામાં ઈંદ્રધનુષ, વિજળી,

ગર્જનાદિથી યુક્ત અને વાદળાંઓ સહિત આકાશ ચિતવે. એ વાદળાં-
માંથી અમૃતની પેઠે અથવા મોતીનાં ગિંદુઓની ધારા પેઠે વરસાદ ધીમે
ધીમે પડે છે એમ વિચારે. તેમાં અર્ધ ચંદ્રાકાર, મનોહર અને અમૃત-
મય જળનો પ્રવાહ આકાશને ભરપૂર કરી દે છે એમ ચિતવે અને તે
આ દિવ્ય ધ્યાનથી થયેલા જળના અચિન્ત્ય પ્રસાવથી સમસ્ત ભસ્મ
ધુએ છે એમ ચિતવન કરે. જળના પ્રવાહથી કર્મરજ સાદ થાય છે
એવો અત્ર વિચાર કરવાનો છે, પણ કલ્પના આકાશ વિગેરેની
હોવાથી બહુ આનંદપ્રદ લાગે છે. ચોમાસાના દિવસોમાં ઝરમર ઝર-
મર વરસાદ આવતો હોય, ગરમી જરા પણ હોય નહિ અને સર્વ
દિશાઓ શાંત હોય એ વિચાર જ એક પ્રકારની શાંતિ આપે છે.
પાંચમી તત્ત્વ અથવા તત્ત્વરૂપવતી ધારણામાં સાત ધાતુ સહિત,
પૂર્ણચંદ્ર જેવો નિર્મળ અને સર્વત્ર સમાન પોતાના આત્માને ચિતવે.
ત્યાં ધ્યાવે છે કે પોતાના ચેતનજી અથવા પોતે યોગસિદ્ધાસનપર
આરૂઢ થયેલા છે, દિવ્ય અતિશયથી વિરાજમાન છે, કલ્યાણ મહિમા
સહિત છે, દેવ અને દેવ્યથી પૂજિત છે, છેવટે તેનાં સર્વ કર્મો ક્ષય
પામી ગયાં છે-આવી રીતે અંગગર્ભમાં આત્મસ્વરૂપ ધ્યાવતું એ પાંચમી
ધારણાનું સ્વરૂપ છે. આવી રીતે પિંડસ્થ ધ્યેયનું સ્વરૂપ યોગના વિષ-
યમાં નિષ્ણાત થયેલા પુરૂષોએ બતાવ્યું છે. એ ધ્યેયમાં ચેતનજીને
કલ્પનાપર આધાર રાખી સાલંબનરૂપે ચિતવવાનો છે અને તેનાથી તેની
મહત્તા સમજવા ઉપરાંત ચિત્તની સ્થિરતા એક વસ્તુપર ધીમે ધીમે
થતી જાય છે. યોગસિદ્ધાસનપર આરૂઢ થયેલ ચેતનજીનું ચિતવન
કરવાનું આનંદધનજીએ છત્રીશમા પદમાં બતાવ્યું છે તે આ પિંડસ્થ
ધ્યેયનું સ્વરૂપ સમજવું. ધર્મધ્યાનને અંગે આ પિંડસ્થ ધ્યેય બહુ ઉત્તમ
પ્રકારનું આલંબન પૂરું પાડે છે. અહીં સાધારણ રીતે સવાલ થાય કે
આત્મતત્ત્વચિતવનમાં આવી રીતે પૃથ્વી આદિ તત્ત્વનું ચિતવન
કરવાની આવશ્યકતા શા માટે વિચારવામાં આવી હશે, તો તેના
સંબંધમાં કહેવાનું એ કે શરીર પૃથ્વી આદિ ધાતુમય છે અને કર્મથી
ઉત્પન્ન થયેલું છે. એનો આત્મા સાથે સંબંધ છે. એ સંબંધથી આત્મા
મલિન રહે છે અને જ્યાંસુધી એનું સ્વરૂપ આ પ્રાણી વિચારતો
નથી ત્યાંસુધી તેને અનેક વિકલ્પો થયા કરે છે અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત

થતી નથી. એ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ સ્વાધીન ચિંતવનાથી મનને વશ કરવું જોઈએ. તેને માટે શરૂઆતમાં આલંબનની ખાસ જરૂર છે અને તે માટે પૃથ્વી આદિ તત્ત્વની ધારણા કરવાની જરૂર છે. પૃથ્વી સંબંધી ધારણાથી મન સ્થિર થાય, અગ્નિની ધારણાથી મન અને શરીરને તેમજ કર્મોને દુગ્ધ કરવાની કલ્પનાથી મનનું સ્થંભન થાય, પવનની ધારણાથી શરીર અને કર્મની ભરમને ઉડાવીને મનને યોભાવે, જળની ધારણાથી રહી ગયેલી રજને ધોઈ નાખી મનને સ્થિર કરે અને પછી આત્મા પોતે જ્ઞાનાનંદમય છે અને શરીર અને કર્મ રહિત છે એમ ચિંતવી તેનામાં મનને સ્થિર કરે. આવી રીતે સાલંબન ધ્યાનથી અભ્યાસ દઢ થતો જાય છે અને છેવટે આવા વિશિષ્ટ ધ્યેયના આલંબનથી ચેતન શુક્લધ્યાન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે. નિરાલંબન ધ્યાન કેવી રીતે થાય છે તે હવે પછી જોવામાં આવશે. અત્ર પિંડસ્થ ચેતનને ધ્યેય કરવાની અભિનવ કલ્પનાપર વિચાર કર્યો, હવે તેથી આગળ વધીએ.

પદ્મસ્થ ધ્યેયઃ—આ ધર્મધ્યાનના ભેદમાં જૂઠાં જૂઠાં પદો લઈને આત્મારામનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. આલંબન અત્ર પદોનું રહે છે. પ્રથમ વર્ણમાતૃકા નામનું પ્રસિદ્ધ પદ છે; તેમાં નાલિ ઉપર કમળની સ્થાપના કરવી, તેની સોળ પાંખડી ચિંતવીને પ્રત્યેકપર અ થી અઃ પર્યંત સોળ સ્વરોની સ્થાપના કરવી અને તે સર્વ ફરતા જાય છે એમ ચિંતવવું. તેની ઉપર હૃદયમાં ચોવીશ પાંખડી અને કર્ણિકાવાળા કમળની સ્થાપના કરવી અને તે પ્રત્યેક પાંખડીપર અને કર્ણિકાપર થઈને ક થી માંડીને મ સુધીના વ્યંજનોની સ્થાપના કરવી. વદન ઉપર આઠ પાંખડીવાળા કમળની સ્થાપના કરવી અને તે પ્રત્યેક પાંખડીપર ય થી માંડીને હ સુધીના આઠ વ્યંજનોની સ્થાપના કરવી. આવી રીતે નાલિ-પર અષ્ટદળ કમળ, હૃદયપર ચતુર્વિંશતિદળ કર્ણિકાયુક્ત કમળ અને વદનપર અષ્ટદળ કમળની સ્થાપના કરી વર્ણમાતૃકાનું ધ્યાન કરવું. આ સુપ્રસિદ્ધ ધ્યાનથી શ્રુતજ્ઞાનસમુદ્રનો પાર પમાય છે. એમાં ૪૯ અક્ષરો આવે છે તેનાથી નષ્ટાદિ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે અને અનેક વ્યાધિઓનો નાશ થવા ઉપરાંત વચનસિદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઉત્તમ ગતિ ભવાંતરમાં થાય છે.

મંત્રરાજનું ધ્યાન એ આ વિભાગનો ખીભે પ્રકાર છે. એમાં હું અક્ષરનું ચિંતવન કરવાનું છે. એને ખીબાક્ષર કહે છે. કનકકમળના ગર્ભમાં કર્ણિકા ઉપર સ્થિત થયેલ અને શુદ્ધ ચન્દ્ર જેવું નિર્મળ, સર્વત્ર વ્યાપી રહેલું અને દશે દિશામાં ગમન કરતું આ પદ છે તેનું સ્મરણ કરે. આ અક્ષરમાં બુદ્ધ, શિવ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની કલ્પના ખીબાએ કરે છે તે ન કરતાં તેમાં દેવાધિદેવ શ્રીજિનેશ્વર ભગવાન જેઓ સર્વત્ર સર્વ-વ્યાપી અને શાંત છે તેની કલ્પના કરવી. એ અતિ વિશિષ્ટ ખીબા-તત્ત્વ કુંભક પ્રાણાયામથી બ્રૂહતામાં, વદનકમળમાં, તાલુદારમાં ફરતું અને અમૃત વર્ષાવતું સ્મરે; વળી તેને નેત્રમાં જતું, કંથોમાં સ્થિત થતું અને જ્યોતિષ્વક્રમાં સંચાર કરતું જુએ અને તેવી રીતે તેને સર્વ દિશાઓમાં ગમન કરતું, આકાશમાં ઉછળતું, કલંકને છેદતું અને ભ્રમને ભાંગી નાખતું જુએ અને છેવટે તેને પરમસ્થાનમાં લઈ જતું, શિવથી સાથે જોડતું અને અતિ આત્મિક આનંદ કરાવતું જુએ. આ મંત્રરાજનું ધ્યાન એકાગ્ર વૃત્તિથી કરવું, એમાં સ્ખલના થવા દેવી નહિ. પછી એ મંત્રરાજની નાસાગ્રમાં સ્થાપના કરવી અને બ્રૂહતામાં તેને સ્થિર કરવું. એને નાસાગ્ર તથા બ્રૂહતામાં સ્થાપિત કરતી વખત તેની સાથે વર્ણની સ્થાપના કરવાનું કોઈ આચાર્યો કહે છે. ત્યારપછી એ મંત્ર-રાજમાંથી મોંડું કાઢી લેવું, પછી કળા (અર્ધ ચન્દ્રાક્ષર) કાઢી લેવી, પછી રેફ માથેથી કાઢી લેવી અને છેવટે તેને અનક્ષરત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી રીતે ધ્યાવયું અને ઉચ્ચાર કર્યા વગર તેનું ચિંતવન કરવું. આ અનક્ષરત્વ પદને અનાહુત દેવ કહેવામાં આવે છે. એ ચંદ્રલેખા સમાન સૂક્ષ્મ, સ્ફુરણાયમાન, સૂર્યની જેવી ક્રાંતિવાળા છે, મતલબ એ અક્ષરમાંથી અનક્ષર સ્થિતિમાં અથવા લક્ષ્યમાંથી અલક્ષ્યમાં ગમન થતું ગતાવે છે. એ મંત્રરાજ સૂક્ષ્મ થતાં થતાં છેવટે વાલાગ્ર જેટલું સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે અને એટલી સૂક્ષ્મ સ્થિતિએ જતાં જગતને જ્યોતિમય જુએ છે. આટલી હદે પહોંચે છે ત્યારે તે નિરાલંબન ધ્યાનની એટલો નજીક આવી જાય છે કે એને અણ્ણિમા વિગેરે સિદ્ધિઓ સિદ્ધ થાય છે, દેવો એની સેવા કરે છે અને એને અતિ અદ્ભુત ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે તેમાં રાચી ન જતાં લક્ષ્યમાંથી અલક્ષ્યમાં ગમન કરવા, સાલંબનમાંથી નિરાલંબન ધ્યાનનો ક્રમ આદરવા અને સ્વૃણ-

માંથી સૂક્ષ્મમાં જવા ચત્ત કરે છે. આ અનાહત પદ અતિ આનંદ-જનક છે, મહા કર્મસમૂહનો નાશ કરનાર છે અને શુક્લધ્યાનની તદ્દન નજીક મૂકી દેનાર છે. આ મંત્રરાજની ચિંતવનામાં વચ્ચે પરમ વત્સવનું ચિંતવન થઈ શકે છે જે ઉપર બતાવાઈ ગયું છે.

પ્રણવ બીજના ધ્યાનમાં ઠૂં પદનું ધ્યાન આવે છે. અરિહંત, અશરીર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ એ પંચ પરમેષ્ઠી છે. એના પ્રથમ અક્ષરની સંધિ કરવાથી આ પ્રણવ બીજ વ્યાકરણના નિયમાનુસાર થાય છે. આ પ્રણવના વાચ્ય પરમેષ્ઠી છે અને એ પદ પરમેષ્ઠીનું વાચક છે તેથી વાચ્યવાચક સંબંધને લઈને તે અત્યંત નિર્મળ પદ છે. આ પદને ઉપર જે હૃદયકમળ બતાવ્યું છે તેની કલિકામાં સ્થિત કરવું અને જાણે તેનાપર મસ્તકમાં રહેલ ચંદ્રમા અમૃતનો વરસાદ કરે છે તેથી તે આદ્રિત છે અને મહા પ્રભાવ-સંપન્ન છે એવા એ મહાબીજ અક્ષય પદસ્વરૂપ ઠૂં પદને કુંભક પ્રાણાયામથી ધ્યાવયું. આ પ્રણવપદનું ધ્યાન અતિ આનંદજનક છે અને તેને માટે અનેક પ્રકારે યોજના વિશિષ્ટ ગ્રંથોમાં બહુ યુક્તિસર બતાવી છે. પોતાના હૃદયકમળમાં આવા અતિ ઉત્કૃષ્ટ શુણ્ધારક પરમેષ્ઠીની સ્થાપના કરવી એ વાત જ બહુ આનંદ આપનારી લાગે છે. સ્તંભન, વશીકરણ વિગેરે માટે એનો ધ્યાનવિધિ બતાવ્યો છે પણ મોક્ષાભિલાષીને માટે તે કામનો નથી.

પંચ પરમેષ્ઠી પદ ધ્યાનનો પ્રકાર બતાવતાં અષ્ટદળ કમળનું સ્થાપન કરવું અને તેની વચ્ચે કલિકા ઉપર નમો અરિહંતાય એ પદનું સ્થાપન કરવું. ચાર દિશાના ચાર પત્રો ઉપર મહામંત્રનાં ચાર પદોનું સ્થાપન કરવું અને ચાર વિદિશાઓનાં ચાર પત્રો ઉપર હેમચંદ્રાચાર્યના મત પ્રમાણે ઇસો પંચ મહાકાવો આદિ ચાર પદોનું અનુક્રમે સ્થાપન કરવું અથવા જ્ઞાનાર્ણવકારના મત પ્રમાણે સમ્યગ્ દર્શનાય નમઃ, સમ્યગ્ જ્ઞાનાય નમઃ, સમ્યક્ ચારિત્રાય નમઃ, સમ્યક્ તપસે નમઃ એ ચાર પદની અનુક્રમે સ્થાપના કરવી. આ મહામંત્ર અને અતિ અદ્ભુત સ્થૂળ અને આધ્યાત્મિક કૃણ આપનાર મંત્રાક્ષરોથી બહુ લાભ થાય અને આત્મતત્ત્વનું ચિંતવન થાય છે. તેના એટલા બધા લાભો બતાવ્યા છે કે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. એ પદોથી અનેક પ્રાણીઓનાં સાંસા-

રિક દુઃખો નાશ પામી ગયાની હુકીકત શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ તે ઉપરાંત તેમાં જે પરમેશ્વીનાં નામો છે અને તેની વિચારણાને અંગે જે આત્મિક ગુણોનું સ્મરણ થાય તેમ છે તે વિચારવાથી આત્મામાં એક પ્રકારની શાંતિ આવી જાય છે. એ અર્થે આદ્વાદશનક મહા મંત્રનું સ્થાપન કરવાનો વિધિ આપણે સિદ્ધચક્રના ચંત્રમાં અને નમસ્કારકલ્પમાં દૃષ્ટિગત કરીએ છીએ. એની સ્થાપના હૃદયમાં થાય ત્યારે સાધારણ રીતે પણ ખુબ લય થઈ જાય, આનંદ આવે અને સાંસારિક ઉપાધિઓ વિસરી જવાય તેમ થતું લાગે છે.

આ ઉપરાંત જાપનાં અનેક પદો બતાવ્યાં છે. તેનો આશય આત્મગુણ વિચારણા કરી ગમે તે પ્રકારે તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે શોધવો, ઓળખવો, ચિંતવવો, ધ્યાવવો અને સાધ્ય તરીકે નિશ્ચય કરી અંતે પ્રાપ્ત કરવો તે છે. પોડશાક્ષરી (સોળ અક્ષરની) વિદ્યામાં સોળ અક્ષરનો જાપ કરવો. અર્હંતિદાચાર્યોવાઘ્યાયસંવેસાધુમ્યો નમઃ-છ અક્ષરના જાપમાં અર્હંત સિદ્ધ અને ચારના જાપમાં અર્હંત પદનું ધ્યાન કરવાનું છે. જે અક્ષરમાં સિદ્ધ પદ અને એક અક્ષરમાં જ અક્ષરનું ધ્યાન કરવાનું છે. જેને જેવી રૂચિ થાય તેણે તે પ્રમાણે પદનો જાપ કરવો. અસિંહાવસ્થા એ પંચ પરમેશ્વી નામના પ્રથમાક્ષરનો જાપ ખુબ ઉત્તમ રૂપ આપનાર છે એમ સિદ્ધાન્તમાં બતાવ્યું છે. આવી રીતે અનેક પ્રકારના જાપ કરવાથી આત્મગુણમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, એના અભ્યાસથી ખુબ આનંદ થાય છે, આશયની સ્થિરતા થાય છે, પણ એનો વિધિ શરૂ કર્યા પછી નિરંતર તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ. એનો સ્થિર ચિત્તે અભ્યાસ કરતાં પોતાના મુખમાંથી જવાણા નીકળતી હોય તેમ પ્રાણીને લાગે છે, ત્યાર પછી તેને શાંતિ થાય છે, જવાણા દેખાતી બંધ થાય છે અને શ્રીમત્ સર્વજ્ઞને શાંતિથી સ્થિર થયેલા પ્રલક્ષ જુએ છે-આવી રીતે સર્વજ્ઞનું દર્શન કરી ધીમે ધીમે યોગમાં પોતે આગળ વધતો જઈ સાધ્યપ્રાપ્તિની સમીપ આવતો જાય છે. આવી જ રીતે ચત્તારિ મંગલ-અરિહંતા મંગલ, સિદ્ધા મંગલ, સાદ્દ મંગલ, કેવલિપ્પણત્તો ધમ્મો મંગલ. ચત્તારિ લોગુત્તમા-અરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાદ્દ લોગુત્તમા, કેવલિપ્પણત્તો ધમ્મો લોગુત્તમા. ચત્તારિ સરણં પવજામિ-અરિહંતે સરણં પવજામિ, સિદ્ધે સરણં પવજામિ, સાદ્દ સરણં પવજામિ, કેવલિપણત્તં ધમ્મ

સરણં પવજામિ એ અસિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને શુદ્ધ ધર્મ માંગણ્યકારી છે એમ ધ્યાવતું, ચાર સર્વોત્કૃષ્ટ છે એમ વિચારવું અને ચારેનું શરણુ આદરવું એમ ચિંતવવું એ પણ એવી જ રીતે ધ્યાનને પદના આકારમાં રણુ કરે છે અને ચેતનની પ્રગતિ કરે છે.

વળી મુખમાં આઠ દળવાળા કમળનું ચિંતવન કરી શકાય છે. એના પ્રતિપત્રપર ઐ નમો અરિહંતાણં એ પદના એકેક અક્ષરની સ્થાપના કરવી. પ્રત્યેક અક્ષરનું ધ્યાન કરતાં વચ્ચેની ઠણિંકામાં જાણે કેશરની પંક્તિ હોય તેમ ચિંતવે અને તેમાં અમૃત સમ શાંત માયાળીજનું સ્થાપન કરે. એ માયાળીજ જાણે તેજમય, અતિશીત, પ્રભાવાળું અને મુખકમળમાં ઠણિંકા ઉપર રહેલું ચિંતવી, જાણે જરામાં તે પ્રતિપત્ર ઉપર જતું હોય, જરામાં આકાશમાં જતું હોય, જરામાં મનનો અજ્ઞાનઅંધકાર દૂર કરતું હોય, જરા વારમાં તાલુપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતું હોય એવી રીતે તેનું ચિંતવન કરે. આ મહામંત્રના જાપની ધીમે ધીમે ટેવ પડવાથી ધ્યાનવિષયમાં ઉત્તરોત્તર બહુ પ્રગતિ થતી જાય છે; છ માસ સુધી એ પદનું ધ્યાન કરતાં નિરંતર પોતે શ્રુતસમુદ્રમાં વિશેષ અવગાહન કરતો જાય છે, પછી એને મુખમાંથી ધૂમપંક્તિ નીકળતી જણાય છે, ત્યાર પછી વિશેષ અભ્યાસ કરતાં તેને એમ જણાય છે કે જાણે પોતાના મુખમાંથી અને ઉદરમાંથી અગ્નિની જ્વાળા બહાર નીકળે છે; ત્યાર પછી એનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાથી સર્વજનમુખકમળનું દર્શન થાય છે—આવી રીતે વિશુદ્ધ દેવાધિદેવનું ધ્યાનમાં દર્શન કરી બહુ આનંદ પામી સ્વકર્મનો નાશ કરતો જઈ આગળ પ્રગતિ કરી છેવટે સાધ્ય સુધી પહોંચી જાય છે.

આ ઉપરાંત અનેક રીતે વિધાનો જાપ થાય છે. કપાળમાં જિં નામની વિધાને ધ્યાવવી. એનું સ્મરણ કરતાં મનમાં બહુ આનંદ આવે છે, જાણે ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરતું હોય એવી શાંતિ લાગે છે અને સર્વત્ર સુખ જણાય છે. ચંદ્રકળાને કપાળમાં ધ્યાવવી, નાસાગ્રમાં પ્રણવ (ૐ) નું ધ્યાન કરવું, કોઈ વાર શૂન્યનું ધ્યાન કરવું અને કોઈ વાર અનાહતનું ધ્યાન કરવું. એ ઉપરાંત બે પ્રણવળીજની બન્ને બાજુએ માયાયુગ્મ અને માથે હંસપદનો જાપ પણ બહુ ઉત્તમ ગણાય છે. હ્રીં ઐં ઓં હ્રીં હંસઃ અથવા હંસ પદને બદલે સોહં મૂકવાથી બહુ સુંદર ધ્યાન થાય છે.

આવી રીતે જાપના અનેક પ્રકાર છે. વિધાના અનેક પ્રકાર છે. તમાં પણ કેટલીક રીતે જાપ કરવાથી સાંસારિક લોગસાધન મળે છે, મહિમા કીર્તિ થાય છે, ઇષ્ટ જનનો પ્રસંગ થાય છે અને કેટલીક રીતે મોક્ષ તરફ ગમન થાય છે. જે પદ્ધતિ ધ્યાન કરવાથી પ્રાણી વીતરાગ થાય, સંસારપર ભાવ ઓછો થાય, વસ્તુસ્વરૂપનો ભ્રમ થાય અને આત્મિક ગુણ જોળખાય એનું ધ્યાન કરવું. અનેક પ્રકારની પદ્ધતિની વ્યવસ્થા યોગગ્રંથકારોએ બતાવી છે તે જોવી, વિચારવી અને પોતાને અનુકૂળ લાગે તે આદરવી; પરંતુ એ પદ્ધતિ જાપથી અણિમાદિ સિદ્ધિઓ કે બીજી લઘ્વિપ્રાપ્તિ કરવાનો આશય રાખી યોગબ્રહ્મ થવું નહિ. આ પદ્ધતિ ધ્યાનમાં શખ્દોનું આલંબન લેવાનું છે અને અનુભવીઓ એ સંબંધમાં એટલું સ્પષ્ટ રીતે કહી ગયા છે કે એ જાપના પ્રકારથી અને કંઠકારાદિ પદ્ધતિ ધ્યાનથી ચિત્તની સ્થિરતા, નિર્મળતા અને એકાગ્રતા બહુ સારી થાય છે અને નિરાલંબનત્વની પાસે પ્રાણી બહુ જલદી આવી જઈ છેવટે પ્રગતિ કરી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ગમે તે ધ્યેયવિષય થઈ શકે તેમ છે તે આટલા ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે. પોતાને કયો વિષય ધ્યેય કરવો યોગ્ય છે તે પૃથક્કરણ કરીને વિચારી લેવું. હવે આપણે રૂપસ્થ ધ્યેયનો વિચાર કરીએ. એ રૂપસ્થ ધ્યેયના વિચારમાં પણ બહુ આનંદ આવશે.

રૂપસ્થ ધ્યેય:—પિંડસ્થ અને પદ્મસ્થ ધ્યેયનું આપણે સ્વરૂપ જોયું. હવે રૂપસ્થ ધ્યેયમાં તીર્થંકર મહારાજનું ધ્યાન કરવાનું છે તે આ પ્રમાણે:—મોક્ષલક્ષ્મીની નજીક ગયેલા, ઘાતી કમોનો ક્ષય કરનાર, અતુર્ભુખે દેશના દેનારા અને અશોક વૃક્ષ, સુરપુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, આમર, દેવતાધિષ્ઠિત સિંહાસન, સૂર્યથી પણ વિશેષ પ્રભાવાળું ભામંડળ, આકાશમાં દિવ્ય હુંદુલિ અને બાબુમાં આતપત્ર—આ આઠ મહા પ્રાતિહાર્ય સુક્ત શ્રી જિનેશ્વરદેવ સમવસરણુમાં બેઠા બેઠા ભવ્ય પ્રાણીઓને દેશના આપે છે, એઓ જે પ્રદેશમાં વિચરે છે ત્યાં તેઓના અચિત્ય મહિમાથી ઇતિ ઉપદ્રવ નાશ પામે છે, તેઓની નજીકમાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતાનું કુદરતી વૈર ભૂલી જઈ એક સાથે આનંદથી રહે છે, હાથી અને સિંહ જેવા નિસર્ગ વૈરણુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ પ્રભુના અતિશયથી દુશ્મનાઈને યાદ પણ કરતા નથી, આખા

વિશાળ સમવસરણમાં જનુપ્રમાણ પુષ્પ પાથરેલાં હોય છે, અનેક દેવ દેવીઓ અને મનુષ્યો ભગવાનની વાણીનો પ્રસાદ લે છે અને પોતાના કર્ણને પવિત્ર કરે છે, દરેક એમ સમજે છે કે તેને ઉદ્દેશીને શ્રીજગન્નાથ પ્રભુ દેશના આપે છે, ધીર ગંભીર રાગથી દેવાતી દેશના સાંભળી તેમાં અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓ લીન થતાં દેખાય છે, અનેક ગણધરો ને મુનિઓ પ્રભુની વૈયાવચ્ચ કરી રહ્યા છે, ચોતરફ આનંદ આનંદની ઊર્મિઓ ઉછળી રહી છે, વચ્ચે સિંહાસન ઉપર ચતુર્મુખે શ્રીપરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરનાર આસન્નમોક્ષગામી પુણ્યવાન મહાત્મા સયોગી અવસ્થાએ પહોંચેલા બેઠા છે, સર્વ પ્રકારના વિકારનો નાશ થયેલો હોવાથી અતિ અસરકારક રીતે એકાંત ઉપકાર કરવાની ભુદ્ધિથી ભગ્યરાજિને વિકસ્વર કરે તેવી રીતે અનેક ગુણથી ભરપૂર વાણીનો વિલાસ કરે છે, દેવતાઓ, ઇંદ્રો, ચક્રવર્તીઓ, મનુષ્યો અને તિર્થંકો પ્રભુ પાસે મસ્તક નમાવી પોતાના આત્માને ધન્ય માને છે—આવી રીતે દેવગણભારવર આતિથયયુક્ત અર્હુતના રૂપનું અવલંબન કરવું તે રૂપસ્થ ધ્યેય છે. એ રૂપસ્થ ધ્યેયનું વર્ણન કરતાં હજારો વિશેષણો આપી શકાય તેમ છે. એમના એક એક પ્રાતિહાર્યનું અથવા ગુણનું તથા દોષના ત્યાગનું વર્ણન કરતાં પુસ્તકો ભરાય તેમ છે. એમના ત્યાગ વૈરાગ્ય અને એમણે મોહ રાજનો જે વિજય કર્યો છે તેપર વિચાર કરતાં આખું જીવન પૂર્ણ થઈ જાય. એવા અચિંત્ય ગુણ મહિમા કીર્તિ અને આત્મોન્નતિથી પ્રગટ થયેલા અને જેમનાં અધાતી કર્મો શેષ નામમાત્ર રહ્યાં છે તેવા શ્રી અરિહંત પરમાત્માને ધ્યેયનો વિષય કરવાથી બહુ આનંદ આવે છે. એમનો ઇંદ્રિયોપર સંયમ, રાગાદિ સંતાનનો નાશ, સ્વાદ્વાદશાસ્ત્રધારણ, નયપ્રમાણયુક્ત ગંભીર વચન, સર્વ જંતુ ઉપર અપરિમિત કરૂણા વિગેરે એટલા આકર્ષક સુંદર અને રમ્ય છે કે એનાપર જેમ વિચાર કરવામાં આવે તેમ અતિ આનંદ થાય તેમ છે. આવી રૂપસ્થ સ્થિતિમાં ધ્યાનને સ્થિર કરવાથી આત્મા પોતાનું સર્વજ્ઞપણું અનુભવે છે. જેમ સ્ફટિક રતનની પછવાડે જેવા રંગનું કુસુમ રાખ્યું હોય તેવું રૂપ તે ધારણ કરે છે તેવી રીતે ચેતનની પછવાડે જેવું આદર્શ મૂક્યું હોય તેવું રૂપ થોડા વખત માટે તે ધારણ કરે છે; માટે જેમણે ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ કરવી

હોય તેમણે આદર્શ સાધારણ પ્રકારનું કદિ રાખવું નહિ. ધરાખર તપાસ કર્યા વગર રાગદ્વેષ જેના નાશ પામ્યા ન હોય તેવા આદર્શને આદરી સ્વીકારી લેવામાં આવે તો જોઈતો લાભ કદિ મળતો નથી અને એક વાર આકર્ષણ ચઢી ગયેલું વહાણ પાછું જલદી ઠેકણે આવતું નથી અને આવતાં આવતાં ઘણો શક્તિનો વ્યય અને વખતનો નાશ થાય છે. શિવ શાંત, વીતતૃષ્ણુ, વિશ્વરૂપી, પરમેશ્વર, સનાતન, યોગીનાથ, સિદ્ધ, વીતરાગ ભગવાનનું અતિ ઉદાત્ત આદર્શ રૂપસ્થ ધ્યેયની પરાકાષ્ઠા બતાવે છે અને એથી વિશિષ્ટતર ભાવના અત્યાર સુધી અન્યત્ર કોઈ પણ જગોએ વાંચવામાં, જોવામાં કે સાંભળવામાં આવી નથી. આવી વિશિષ્ટ ભાવનાને હૃદયમાં રાખી હૃદય-ચક્ષુથી તેનું દર્શન કરી તેમાં આત્મલય કરવા ઉદ્યત થવું એ આ ધ્યાનની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બતાવે છે. એ રૂપસ્થ ધ્યેયના અવલંબનથી આત્માને પ્રગત કરી અનેક મહાત્માઓ યોગારૂઢ થઈ સાધ્યસ્થાન પામી ગયા છે. આ સર્વજ્ઞ મહાત્માને બતાવનાર શાંત, કાંત, મનોહારી શ્રી જિનદેવની યોગમુદ્રાને બતાવનાર, પ્રથમ રસનિમગ્ન શ્રી વીતરાગ ભગવાનની પ્રતિમાને નિર્મળ મનથી ધ્યાવવી, નિર્નિમેષ દૃષ્ટિએ તેની સામું જોઈ રહેવું એ પણ રૂપસ્થ ધ્યેયનો વિષય છે. તેમાં પણ પોતાને જે રૂપ અતિ આકર્ષક લાગ્યું હોય એવી તીર્થસ્થાનની શાંત મૂર્તિઓ બહુ આદ્વાદજનક રીતે આ ધ્યાનનો ધ્યેય વિષય પૂરે પાડે છે. આ ધ્યાન કરવામાં બહુ આનંદ આવે છે, કારણ કે પ્રભુની અતિશય વિગેરે લક્ષ્મી સાદી દૃષ્ટિને બહુ ખેંચાણ-કારક લાગે છે; જો કે વીતરાગ ભગવાનને તેના ઉપર રાગ હોતો જ નથી અને ધ્યાતાએ છેવટે તો તે જ સ્થાન અને તે જ ભાવ ગ્રાહ કરવાનો છે. આવી રીતે રૂપસ્થ ધ્યાનમાં તીર્થંકર મહારાજનું ધ્યાન કરવાની વાત બતાવી તે પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ભાવનાથી તો જરૂર આદરવી. શાંત તીર્થસ્થાનમાં જ્યાં ગડબડાટ ન હોય તેવે વખતે એકાંતે બેસી પ્રભુની દૃષ્ટિ સામું એક બે મિનીટ જોવું, આંખો બંધ કરી જોઈએ છીએ એમ વિચારવું અને એમ કરતાં કરતાં ચિત્તમાં મૂર્તિને સ્થિર કરી દેવી-આ ત્રાટક વિશિષ્ટ ધ્યાન કરવાનું પ્રથમ પગથિયું છે. એ બાબતમાં પ્રગતિ કરતાં કરતાં આગળ ઘણો લાભ

ધાય છે અને વિશિષ્ટ ધ્યાન આદરી શકવા માટે અધિકાર અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ ધ્યાનમાં ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતાં નિરંતર અભ્યાસ કરવાથી સર્વત્ર સર્વ અવસ્થામાં એ જ રૂપસ્થ પરમેષીને જોવાની દેવ પડી જાય છે. આવા ઉત્કૃષ્ટ અવલંબનથી અને તેના શુભ-આમવડે રંજન થવાની દેવથી મનની અવ્યાક્ષિત અવસ્થા થાય છે અને પ્રાણી છેવટે તે શુભ પ્રાપ્ત કરવાની અથવા પ્રકટ કરવાની હૃદ સુધી પહોંચી જાય છે અને પછી તેનામાં એટલી સ્થિરતા આવી જાય છે કે છેવટે તે સ્વપ્નમાં પણ ધ્યાનથી ચ્યુત થતો નથી. આવા ત્રણ લોકના ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થયેલા પરમાત્માના શુભઆમમાં રંજન થતાં થતાં છેવટે તન્મયપણું પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વખતે પોતાના આત્માને સર્વરૂપ થયેલો પ્રાણી અનુભવે છે. આ વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું ધ્યેયરૂપે ભાવન કરવાનું રૂપસ્થ ધ્યેય થયું.

રૂપાતીત ધ્યેય:-રૂપસ્થ ધ્યેયમઃ ચિત્ત રૂપમાં સ્થિર થાય છે, ત્યાર પછી આગળ વધતાં અમૂર્તમાં ચિત્તને સ્થિર કરવાની જરૂર છે. ચિદાનંદમય, શુદ્ધ, પરમાક્ષરરૂપ અમૂર્ત આત્માનું રૂમરણ કરે તે રૂપાતીત ધ્યેય કહેવાય છે. રૂપાતીતને ધ્યેય કેમ બનાવી શકાય એવી શંકા સહજ છે, કારણ કે ધર્મધ્યાન સાલંબી છે ત્યારે રૂપાતીતનું આલંબન કેમ થઈ શકે? એના સમાધાનમાં એટલું કહેવાનું કે સિદ્ધ-સ્વરૂપમાં જે શુભો હોય તેને સમજી, વિચારી, તેઓની એક મૂર્ત અવસ્થા કલ્પવી. પરમાત્મામાં તે શુભો વ્યક્તરૂપે છે અને પોતામાં એ શુભો શક્તિરૂપે છે એમ વિચારી તે શુભઆમમાં લીન થવું એ રૂપાતીત ધ્યેય કહેવાય છે. પિંડસ્થાદિ પ્રથમના ત્રણ ધ્યેય કરતાં અહીં સાધારણ રીતે અવલંબન અલ્પ રહે છે એ ખરું છે, પરંતુ નિરાલંબન ધ્યાન કરવાની ઈચ્છાવાળા એમ સ્થૂળ મૂર્ત ધ્યેયમાંથી માનસિકમાં ન જાય તો પ્રગતિ થતી અટકી પડે. એથી અવલંબન ધીમે ધીમે અલ્પ થતાં જાય છે એ ધર્મધ્યાનના ઉત્તરોત્તર લેહોમાં અને વિલેહોમાં જોવામાં આવ્યું હશે. આ શક્તિગત શુભો અને વ્યક્તિગત શુભોને બરાબર ઓળખવા માટે નય અને પ્રમાણ જ્ઞાનની ખાસ જરૂર રહે છે, કારણ કે તે વગર શક્તિગત ધર્મો અને તેને વ્યક્ત કરવાની રીત, ચેતનનું અતિ વિશુદ્ધ સ્વરૂપ અને પોતામાં તે શુભોનું

અસ્તિત્વ સમજવામાં આવે તેમ નથી. આટલા માટે વિવેકપૂર્વક અભ્યાસ કરીને ચેતનજીએ તે સર્વ બાળત બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. આકાશના આકારનું અમૂર્ત, પુદ્ગળ આકારથી રહિત, નિષ્પત્ત રૂપ (જેમાં વધારો કે ફેરફાર થવાના નથી તેવું રૂપ), શાંત રૂપ, અચ્યુત રૂપ, સ્વધનીકૃત પ્રદેશ સ્થિત, લોકાત્ર સ્થિત રૂપ અને અનામય (રોગ રહિત) રૂપ આ રૂપાતીત ધ્યેયને આકૃતિ આપીને ધ્યાવે. આકાશને જેમ આકૃતિ નથી છતાં અમુક ખાલી શીશીમાંથી પવન કાઢી લેતાં જે રહે તેને આકૃતિ આપી શકાય છે તેવી રીતે આ અમૂર્ત પરમાત્મરૂપની આકૃતિ અપેક્ષાએ કદપવી. પછી પોતે વિચારે કે હું પોતે આવો સિદ્ધ સનાતન, શુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી છું, પરમાત્મા, પરમ જ્યોતિરૂપ, નિરંજન છું. આવી રીતે ધ્યાન કરતાં પોતે જાણે ધ્યાન, ધ્યાતા અને ધ્યેયથી અલેદવાળો હોય, જાણે સ્વયં સાક્ષાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપી પરમાત્મમય હોય, અમૂર્ત, નિશ્ચલ, નિષ્કલંક હોય એમ તેને લાગે છે અને એવી રીતે તે પરમાત્મમય દશા અનુભવે છે. આવી રીતે પૃથક્ભાવનો ત્યાગ કરી પરમાત્મભાવ સાથે અનન્ય ભાવને પ્રાણી પામે છે અને તેને તે પ્રસંગે એકરૂપતાનો—સ્વાત્મ સમાધિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના વિકલ્પ વગર તે વખતે તેને મનમાં થાય છે કે પોતે દેહરહિત પરમાત્મા છે, લોકાલોકના સ્વરૂપને જોનાર છે, વિશ્વવ્યાપી છે અને સ્વભાવસ્થિત છે તથા વિકારથી રહિત છે. પરમપુરૂષને આવી રીતે નિશ્ચલ મનથી, વિકલ્પ રહિતપણે ધ્યેયરૂપે સ્થાપન કરી ઉત્કૃષ્ટ અવલંબન આદરવાની વાત અત્ર જણાવી તે બરાબર વિચારી મનમાં સમજવા યોગ્ય છે.

ઉપસંહાર: અહીં ધર્મધ્યાનનો વિષય પૂર્ણ થાય છે. ધ્યાનના સંબંધમાં કેટલીક સામાન્ય બાબતો અહીં જણાવવી પ્રસ્તુત છે. વીતરાગનું ધ્યાન કરવાથી વીતરાગ થવાય છે અને રાગી દ્રેષીનું ધ્યાન કરવાથી રાગી દ્રેષી કાર્યો કરવા વૃત્તિ થાય છે. જેવું સાધ્ય રાખ્યું હોય તેવી વૃત્તિ થાય છે, માટે કદિ પણ રાગીનું સાધ્ય રાખવું નહિ. બહુ વિચાર કરી તેનો નિર્ણય કરવો અને તે નિર્ણયને અંતે અતિ વિશિષ્ટ ધ્યેય રાખવું. ધ્યાનની બાબતમાં જો એક વખત કુમાર્ગપર ઉતરી જવાનું બની જાય છે તો પાછું સંકડો વરસે પણ ઠેકાણે આવી શકાતું નથી. સાંસારિક હેતુ મનમાં

રાખીને જેઓ ધ્યાન કરવામાં ઉદ્યત થઈ જાય છે એટલે કે વશી-
કરણ, ધનપ્રાપ્તિ, ઈદ્ર ચક્રવર્તીનું ઐશ્વર્ય વિગેરે લક્ષ્યમાં રાખી જેઓ
આ અતિ વિશુદ્ધ માર્ગપર આદર કરે છે, તેઓ તે સર્વ પ્રાપ્ત કરી
શકાય. તેવી સ્થિતિમાં પોતાની જાતને ઘણુંખરું મૂકી શકે છે; પરંતુ
તેથી સંસારવૃદ્ધિ થાય છે, પરિણામે આત્મિક બળની હાનિ થાય
છે અને એવી ખરાબ રીતે ચેતનને સંસારમાં સરતો કરી દેવાય
છે કે પાછા યોગ્ય માર્ગપર આવતાં અનંતો કાળ ચાલ્યો જાય છે.
કેટલીક લખિષ અને સિદ્ધિઓ એવી બાહ્ય રીતે આકર્ષક લાગે છે કે
એના મોહમાં પડી જઈ પ્રાણી આવા અમૂલ્ય ધ્યાનને તેનું સાધન
બનાવી દે છે. આ બાબતમાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આટલા
માટે સાંસારિક લોભ ઉપલોગની કિંમત સમજી તેને સુવર્ણની બેડી
જેવા ગણી તેનો પણ ત્યાગ કરવાનું સાધ્ય મુમુક્ષુએ ખાસ લક્ષ્યમાં
રાખવાની બહુ જરૂર છે. ઘણા પ્રાણીઓ આ બાબતમાં લક્ષ્ય ન
રાખવાથી પતિત થઈ ગયા છે અને અમૂલ્ય ખજાનાને માલ વગ-
રના પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છામાં વેચી નાખી આખરે મહા
પશ્ચાત્તાપ પામ્યા છે તેથી તેનાથી ચેતવાની બહુ જરૂર છે. બીજું આ
ચન્દ્રનાથ ચેતનજી એટલા સામર્થ્યવાળા છે, એનો પ્રભાવ એટલો
મુંદર છે, એની શક્તિ એટલી અચિંત્ય છે કે એ પોતાનાં અને જગ-
તના બીજા સર્વ જીવોનાં સર્વ કર્મને એકલો હઠાવી શકે, એને
ખરાબર લાઇનપર મૂકવામાં આવ્યો હોય તો એને કોઈ પણ રીતે
જરા પણ અડચણ આવતી નથી, એ જરા પણ વ્યાધાત વગર
આગળ વધતો જાય છે અને પોતાની શક્તિના સામર્થ્યથી આખા
વિશ્વને પોતાના ચરણ આગળ લીન કરી શકે છે. એ આત્માની-ચેત-
નજીની શક્તિ કેટલી છે અને આત્મારે તે કેટલી દબાઈ ગઈ છે તે
ખરાબર લક્ષ્યમાં રાખવું. આવી રીતે સાંસારિક સંબંધનું અસ્થિરપણું,
વિષયોનું વિરસપણું, સ્નેહનું માદકપણું, વસ્તુઓનું પલટણપણું અને
કર્મનું વિપાક દેવાપણું એક બાબતએ ખરાબર વિચારવું, મતલબ ટુંકામાં
પૌદ્ગલિક બાબતોનો સંબંધ ખરાબર સ્વરૂપજ્ઞાનથી સમજવો અને
ચેતનજીની અચિંત્ય શક્તિ વિચારવી અને એ બે બાબત લક્ષ્યમાં
રાખી યોગમાર્ગમાં એવી રીતે પ્રવર્તવું, સાધ્યપર ચિત્તને સ્થિર

કરવા પહેલાં આ બાબતનો નિર્ણય એટલો સ્પષ્ટ રીતે કરવો કે લવિ-
 વ્યમાં અતિ મહેનત કર્યા પછી, અનેક પ્રકારના તપન્ય કર્યા પછી
 પાછા પુદ્ગળાસક્તિમાં લેવાઈ ન જવાય અને આત્માને વીસરી ન
 જવાય. આટલા માટે યોગ અંધકારોએ વારંવાર કહ્યું છે કે બુદ્ધિ-
 માન પુરૂષોએ તેનું જ ધ્યાન કરવું, તેનું જ અનુષ્ઠાન કરવું અને તેનું જ
 ચિંતવન કરવું કે જેથી જીવ અને કર્મનો સંબંધ છૂટી જાય અથવા
 ઓછો થતો જાય એવી સ્થિતિમાં આત્માને મૂકી શકાય. આ ઉપ-
 રાંત ચિત્તને જેમ બને તેમ ચેતન સન્મુખ સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે ઉત્સુક
 અને પુદ્ગળસંગથી દૂર રહે તેવું કરવું અને તેને સાધ્ય સન્મુખ કર-
 વામાં જેમ બને તેમ તે અવ્યાકુળ અને એકાગ્ર રહે તેમ કરવું. આવી
 રીતે શાંત મન જે કામ કરી શકે છે તે અચિંત્ય છે અને આ ધર્મ-
 ધ્યાનના વિષયમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાની ખાસ જરૂર હોવાથી
 તેને આહુત્યવળું રખડવા ન દેવા માટે જ્યારે જ્યારે અવકાશ મળે
 ત્યારે ત્યારે ચેતનજીના અનંત શુભો તેની પાસે રજુ કરવા અને તેને
 પુદ્ગલસંગમાં રહેલ વિરસપણું સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યા કરવું. આ
 સાલંબન ધ્યાનમાં જે જે વસ્તુનું આલંબન લેવું યોગ્ય લાગે અને
 જેમાં પોતાના ચિત્તની સ્થિરતા થાય, વિશિષ્ટ ધ્યાન માટે યોગ્યતા
 થાય અને ચિત્તનો આત્મામાં સાલંબનરૂપે લય થાય તેવી રીતે વ્ય-
 વસ્થા કરવી, પોતાની ધ્યાનની બાબતમાં યોગ્યતા કેટલી છે તે
 વિચારવી અને અધિકાર વગર આગળ પગલું ભરવું નહિ તેમ નિરં-
 તર એકડા ધુંટયા કરવા નહિ. ધ્યાનનો અભ્યાસ અંતર સ્થિત અને
 દીર્ઘ કાળ સુધી રાખવો, કારણ અનાદિ કાળથી ચેતનની એવી દશા
 ઘઈ ગઈ છે કે એને જરા પણ અસ્વસ્થ અવસ્થામાં મૂકવામાં આવે,
 જરા પણ એના સંબંધમાં પ્રમાદ થઈ જાય કે એ તુરત વિલાવમાં
 ચાલ્યો જાય છે અને પરલાવમાં રમવા મંડી જાય છે. આ પ્રમાણે
 હોવાથી ખાસ વિચાર કરીને ચેતનજીની દશા લવિવ્યમાં કેમ સુધરે
 તેને માટે નિરંતર વિચારણા કરવી; ધ્યાનકાળે ધ્યાન કરવું અને
 વચ્ચેના વખતમાં સુંદર ભાવનાઓ, આત્મનિરીક્ષણ અને યોગ-
 માર્ગ નિરાકરણ કર્યા કરવું; વિશિષ્ટ ભાવના રાખવી, ઉચ્ચગ્રાહી થવું
 અને ચેતનજીની અચિંત્ય શક્તિ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવી. આવી રીતે

સાલંબન ધ્યાન તેના લેદ્ધવિલેદ્ધ અને ધ્યેય પ્રકરણ સાથે વિસ્તારથી વિચાર્યું. વિદ્યાપ્રવાહ પૂર્વમાં એ સંબંધી બહુ લખાયું છે એમ યોગ ગ્રંથકારે કહે છે તે તો હાલ લભ્ય નથી, પરંતુ હજી જે લભ્ય છે તેનો પણ ખરાબર અભ્યાસ કરવામાં આવે તો બહુ સુંદર બાબતો તેમાંથી પ્રાપ્ત થાય તેવું છે. આ અતિ આકર્ષક વિષયનો છેવટનો ભાગ હવે જોઈએ.

વિશિષ્ટ ધ્યાનાધિકારી:—ઉપર મનને શાંત કરી એકાગ્ર કરવાની વાત કરી તે ખાસ ધર્મધ્યાનના વિષયને અંગે ઉપયોગી છે. કદાપિ મનનો રોધ કરવાનું ન બની શકે તો સગદ્રેષપર વિજય મેળવી મનને નિશ્ચળ બનાવવું અને સાવનાદિવડે સ્થિર કરી સ્વસ્વરૂપની નિરૂપણ કરવી. જ્યાંસુધી ચિત્તની અસ્થિરતા હોય અને તેને સ્થિર કરવા જેટલી શક્તિ ન હોય ત્યાંસુધી શુક્લધ્યાન ધ્યાવાનો પ્રસંગ થતો જ નથી, કારણ શારીરિક બળમાં ઉત્તમ સંઘયણ ધારણ કરનારને જ એ ધ્યાન ધ્યાવાનો અધિકાર છે એમ યોગીઓ કહી ગયા છે. આટલા ઉપરથી સાધારણ બળવાળાએ અને મનને સ્થિર કરવાની શક્તિ વગરનાએ શુક્લધ્યાન ધ્યાવાનો વિચાર કરવો નહિ. શરીરના કટકા થાય તોપણ જેની ચિત્તવૃત્તિમાં વિકાર થતો નથી એવો પ્રાણી જ શુક્લધ્યાન ધ્યાઈ શકે, તેથી ધર્મધ્યાનમાં સારી રીતે પ્રગતિ કરી પોતાની યોગ્યતા થાય ત્યારે જ શુક્લધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવો. શારીરિક બળ અતિ વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોવા સાથે વૈરાગ્યવાસિત મન હોય, નિર્વેદપદ પ્રાપ્ત કરવા તીવ્ર ઈચ્છા હોય તે જ આ શુક્લધ્યાનનો અધિકારી છે. આવી રીતે શરીરયોગ્યતારૂપ બાહ્ય સામગ્રી અને નિર્વેદ પદપર પ્રેમરૂપ અંતરંગ સામગ્રીની જરૂરીઆત શુક્લધ્યાન માટે છે. ધર્મધ્યાનના કૃણ તરોકે પ્રાણી દેવગતિમાં ઉત્તમોત્તમ સુખ અનુભવી પાછો મનુષ્યગતિમાં આવી બાકીનો યોગ પૂરો કરી કર્મનો ક્ષય કરી અવ્યય પદ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યાંસુધી શુક્લધ્યાનની યોગ્યતા ન થાય ત્યાંસુધી ચેતનની પ્રગતિ કરવા માટે ધર્મધ્યાનમાં સ્થિરતા કરવી. એનો અવિચળ સ્થિતિકાળ અંતર્મુહૂર્તનો છે અને એમાં ક્ષાયોપશમિક ભાવ છે તેથી અવસ્થાંતર થયા કરે છે. એ વિશિષ્ટ ધ્યાનની અપેક્ષાએ અરૂપ છે પણ આર્ત્તરોદ્ર કરતાં એની સ્થિતિ ઘણી ઉત્તમ છે અને પ્રગતિ

કરવાની ઇચ્છાવાળાને તે અતિ ઉપયોગી સાધન પૂરું પાડતું હોવાથી એના પ્રત્યેક વિભાગની ખારિકીથી અવલોકના કરવી, ચર્ચા કરવી, સમજણ મેળવવી એ અતિ આવશ્યક છે. હવે ઉત્કૃષ્ટ આત્મસ્થિતિ બતાવનાર વિશિષ્ટ ધ્યાનનો વિચાર કરીએ.

શુક્લધ્યાન:—શુક્લધ્યાન ઉત્તમ સંઘયણુવાળા શરીરીથી જ બની શકે છે એમ કેટલાક યોગાચાર્યોનો મત છે. મનની અહીં નિરૂદ્ધાવસ્થા છેવટે પ્રાપ્ત થાય છે તે તેના ઉત્તરોત્તર ભેદ જોવાથી જણાયે. ધર્મધ્યાનમાં જ્યારે મન સ્થિર થાય એટલે રાગાદિ દૂર થાય, ઇદ્રિયોમાં પ્રવૃત્તિ થતી અટકે, વિષયો ઉપર ચિત્ત જતું અટકે અને આખા સંસારપર ભમતું મટી જાય, ત્યારે પછી આગળ પ્રગતિ થાય છે. મોહનો ત્યાગ કરી, વિવેક આદરી, વૈરાગ્યભાવ ધારણ કરી, શરીર આત્માનો ભેદ બરાબર સમજી ધર્મધ્યાનમાં જ્યારે સ્થિરતા થાય છે ત્યારે પછી ચેતન વિશિષ્ટ ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે છે. ક્રિયા રહિત, ઇદ્રિયાતીત, ધ્યાનની ધારણાથી રહિત અને સ્વરૂપ સન્મુખ ચિત્ત થાય તેવા ચિત્તને ‘શુક્લ’ કહેવામાં આવે છે. કથાયરૂપ મેલથી રહિત, પ્રથમમાં રક્ત ચિત્ત થાય તેને શુક્લ કહેવામાં આવે છે. આથી શુક્લ શબ્દ બરાબર સાર્થ રીતે આ અર્થમાં વપરાયલો છે. શુક્લ ધ્યાનના પ્રથમ બે ભેદ છદ્મમથ યોગીને સંભવે છે અને છેવટના બે ભેદ ક્ષીણદોષવાળા કેવલ્યજ્ઞાનીને અંતાવસ્થાએ હોય છે. પ્રથમના બે ભેદમાં કોઈ પણ વસ્તુનું અવલંબન લેવું રહેતું નથી પણ શ્રુત-જ્ઞાનનું અને યોગનું અવલંબન રહે છે અને બાકીના બે ભેદમાં તો કોઈ પણ પ્રકારનું આલંબન લેવું રહેતું નથી (જે કે ત્રીજા ભેદમાં યોગ તો હોય છે,) તેથી એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પ્રથમના બે ભેદ સાલંબન શુક્લધ્યાન કહેવાય અને અંતિમ બે ભેદ કેવલ્યદશાવાળાને હોવાથી નિરાલંબન શુક્લધ્યાન કહી શકાય. આપણે આ ચારે ભેદને બરાબર વિચારી જઈએ.

આ શુક્લધ્યાનના ચાર ભેદોનાં નામ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે:—
પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતી અને સમુચ્ચિન્ન ક્રિયા અથવા વ્યુપસ્તક્રિયા અનિવૃત્તિ.
પ્રથમ વિભાગ ત્રણ યોગવાળાને હોય છે, બીજા વિભાગ એક યોગ-

વાળાને હોય છે, ત્રીજો વિભાગ તનુયોગવાળાને હોય છે અને ચોથો વિભાગ અયોગીને હોય છે. પ્રથમના બે વિભાગમાં ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, બાકીના બે વિભાગમાં કૈવલ્યજ્ઞાન હોય છે. હવે અહીં પ્રથમના બે લેદમાં ચિત્તની શી દશા હોય છે તે જરા લક્ષ્યપૂર્વક તપાસીએ. અહીં જે ભાવ બતાવવાનો છે તે અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી બહુ વિચાર કરીને તે સમજવા યોગ્ય છે.

પ્રથમ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર નામના શુક્લધ્યાનના લેદમાં પૃથક્ત્વે આશ્રિત થયેલા વિતર્ક જે વિચાર તે થાય છે. પૃથક્પણું એટલે જૂઠા જૂઠા હોવાપણું, વિતર્ક એટલે શ્રુત, અર્થ, વ્યંજન અને યોગના સંક્રમણને વિચાર કહેવામાં આવે છે. એક અર્થ એટલે પદાર્થનો વિચાર કરીને થોડા વખત પછી બીજા પદાર્થનો વિચાર કરવો, એક પદાર્થપર થોડા વખત સુધી બરાબર નિરીક્ષા કરવી એ પદાર્થ-સંક્રમણ કહેવાય છે. એક શબ્દપર વિચાર કરીને બીજા શબ્દપર સંક્રમણ કરવું એટલે એક શબ્દનો વિચાર બરાબર કરીને બીજા શબ્દનો વિચાર કરવો એ વ્યંજનસંક્રમણ કહેવાય છે. મન વચન કાયાના યોગો પૈકી એક યોગપર થોડો વખત સ્થિર રહી બીજા તરફ ત્યાર પછી સંક્રમણ કરવું એનું નામ યોગસંક્રમણ કહેવાય છે. એવી રીતે આ પ્રથમ શુક્લધ્યાનના વિભાગમાં એક પદાર્થથી બીજા પદાર્થપર, એક શબ્દથી બીજા શબ્દપર અને એક યોગમાંથી બીજા યોગમાં સંક્રમણ થયા કરે છે. અત્યાર સુધી ધર્મધ્યાનમાં બહારની વસ્તુનું અવલંબન હતું તે હૂર થઈને હવે પદાર્થનું જ્ઞાનદ્વારા અવલંબન થાય છે, વિશુદ્ધ અવલોકનાપૂર્વક તેની આલોચના થાય છે અને થોડા વખત સુધી તેમાં સ્થિરતા થાય છે; તેવી જ રીતે યોગમાંના ત્રણે યોગપર વારાફરતી સંક્રમણ થયા કરે છે. એક વસ્તુનો નિત્ય પર્યાય લીધો તો તેપર કેટલોક વખત સ્થિરપણે ધ્યાન થાય છે; વળી બીજા પર્યાયપર વિચારણા થાય છે. એ પ્રમાણે વિચાર-પરંપરા ચાલ્યા કરે છે. આવી રીતે અસુક દ્રવ્યના પર્યાયોપર એક પછી એક વિચાર ચાલ્યા કરે છે. ચૌદ પૂર્વધર અને દ્વાદશાંગીના અભ્યાસી આ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ શકે છે. આટલા ઉપરથી આ ધ્યાન ગુણ-સ્થાનત્રિણિએ ચઢવા જતાં પ્રાપ્ત્ય છે એમ સમજાય છે. વાત

એમ છે કે શ્રુતસમુદ્રમાંથી કેઈ વખત એક પદાર્થ અથવા તેના પર્યાય લઈ તેના પર એક પછી એક પર્યાયદૃષ્ટિએ ધ્યાન કરે છે. આ ધ્યાનને સવિતર્ક અને સવિચાર કહેવાનું કારણ એ છે કે અહીં એક પછી એક વિતર્કો શ્રુતોપદેશનાં અવલંબનો હોય છે, એક પર્યાયથી બીજા પર્યાય પર વિચારણા આપ્યા કરે છે અને પર્યાયલેદે શબ્દસંક્રમણ પણ થયા કરે છે. આવી રીતે વસ્તુતત્ત્વ પર વિચારણા સ્થિર કરવાથી અને એક પર્યાયથી બીજા પર અને એક યોગથી બીજા યોગ પર ગમન કરવાથી પ્રાણી એકત્વવિચારણા સ્થિર કરે છે અને પછી શુક્લધ્યાનના બીજા પાયા પર અથવા બીજા એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર લેક પર આરોહણ કરે છે; પ્રથમ પૃથક્ત્વપણા ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં ન્યારે તેને સ્થિરતા થાય છે અને મનની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે આત્મવીર્યથી તે એકત્વપણાને વિચાર કરવાને યોગ્ય થાય છે. આ એકત્વવિચારણામાં એક જ યોગથી પદોવાય છે, વસ્તુઓમાં એકત્વ દેખે છે અને તેના પર જ સ્થિરતા થાય છે. અહીં એક યોગમાંથી બીજા યોગમાં સંક્રમણ કરવાનું રહેતું નથી. અહીં એક દ્રવ્ય, એક પર્યાય અને એક પુદ્ગલનું તે દર્શન કરે છે, દ્રવ્યમાં રહેલ પર્યાયમાં ભિન્ન હોવા છતાં રહેલી અંતિમ એકતા અનુભવે છે અને તેવા વિશિષ્ટ અનુભવને લીધે પ્રથમ જે પૃથક્ત્વનું જ્ઞાન તેને થયું હતું તેના કરતાં અતિ ઉદ્દાત સ્થિતિ અનુભવે છે. આ વિશિષ્ટ ધ્યાનથી તેનામાં એટલો બધો વધારો થઈ જાય છે અને શુદ્ધિ એટલી સારી થઈ જાય છે કે અત્યાર સુધી સર્વ વસ્તુઓનો બોધ થઈ શકે એવું જ્ઞાન આવરણ પામ્યું હતું તે આવરણ આના પ્રભાવથી ખસી જાય છે અને આવરણ દૂર થયે અંદર રહેલ અચિંત્ય પ્રભાતેજયુક્ત સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે. આ દ્વિતીય વિભાગને તેટલા માટે એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. અહીં પૃથક્ત્વવિચારમાં અને એકત્વ વિચારમાં દ્રવ્યની ચિંતવના થાય છે તે શાસ્ત્રાધારપૂર્વક થાય છે અને તેવી સ્થિર યોગથી વિચારણા કરવાની યોગ્યતા પૂર્વધરને શક્ય છે આ બંને લેદોમાં અવલંબન નામનું રહે છે અને તે શ્રુતવિચારનું હોય છે. ન્યારે ઉત્પાદ વ્યવસ્થિતિ વગેરે પર્યાયોની એકયોગતાનું રહસ્ય યોગદૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ દેખાય છે ત્યારે શુક્લધ્યાનનો બીજો લેક પ્રાપ્ત થાય છે.

આ બીજા લેદ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તેની છેવટની સ્થિતિમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતી કર્મોનો સર્વથા ઉદય અને સત્તામાંથી નાશ થાય છે* અને પછી તેને કેવલ્ય જ્ઞાન અને કેવલ્ય દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં નિરાલંબન-પણું પ્રાપ્ત થાય છે. પછી અનેક પ્રકારના પરોપકાર કરી અનેક જીવોને ઉપદેશ આપી તીર્થંકરપણે અથવા જિન (સામાન્ય કેવળી) તરીકે આ લોકમાં વિચરી છેવટે અઘાતી કર્મો (વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્ય) નો પણ સ્વયં કરવાની સ્થિતિએ તે આવે છે. જ્યારે આ પ્રાણી સામાન્ય કેવળી તરીકે હોય છે ત્યારે તેની જે સ્થિતિ થાય છે અને તે યોગ સંબંધમાં તથા ધ્યાન સંબંધમાં કેવી રીતે વર્તતા હોય છે તે વિચારવા પહેલાં આપણે તીર્થંકરપણાની ઋદ્ધિનો જરા ખ્યાલ કરી જઈએ.

કેવળ જ્ઞાનદર્શન આવરણીય કર્મોના નાશથી કેવલ્ય જ્ઞાનદર્શન થાય છે ત્યારે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન સર્વ વસ્તુઓના ભાવો તે પ્રાણી દરેક સમયે દેખે છે અને જાણે છે અથવા અન્ય મતે સમ-યાંતરે જ્ઞાનદર્શનનો ઉપયોગ થયા કરે છે, એની સાથે પૂર્વ ભવમાં તીર્થંકર નામકર્મનો જે બંધ ક્યો હોય છે તેનો ઉદય પણ થાય છે. એ તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયથી અનેક દેવો, સુરો અને અસુરો પ્રભુની સેવા કરે છે, તેને અતિ માન આપે છે અને તેની પૂજા અસાધારણ રીતે થાય છે. દેવતાઓ પ્રભુને માટે અતિ અદ્ભુત સમવસરણુ કરે છે અને તેમાં પાદપીઠ ઉપર પ્રભુ બેસી દરરોજ એક પ્રહર સુધી ભવ્ય પ્રાણીઓપર ઉપકાર કરવાની ભુદ્ધિથી દેશના આપે છે, તે વખતે જાર પર્વદા જેમાં દેવ, દાનવ અને મનુષ્યો પોતાનો યોગ્યતા પ્રમાણે બેઠા હોય છે તે સર્વ બહુ આનંદથી સાંભળે છે. પ્રભુને ચોત્રીશ અતિશય હોય છે તે સર્વ અતિ ઐશ્વર્ય બતાવનાર, મહા પુણ્યકર્મસંચયનું ક્ષણ બતાવનાર અને દુનિયામાં પૂજા કરાવનાર હોય છે. સમવસરણુમાં જ્યારે પ્રભુ દેશના આપે ત્યારે ચતુર્ભુજે બેઠેલા દેખાય છે, (કારણ કે ત્રણ જાણુ ભગવાનની જેવી જ મૂર્તિઓ દેવતાઓ સ્થાપિત કરે છે) અતિ ભવ્યતાદર્શક વાણીથી

* બંધમાંથી તો પ્રથમ નાશ થયેલો હોય છે.

એમ છે કે શ્રુતસમુદ્રમાંથી કોઈ વખત એક પદાર્થ અથવા તેનો પર્યાય લઈ તેના પર એક પછી એક પર્યાયદૃષ્ટિએ ધ્યાન કરે છે. આ ધ્યાનને સવિતર્ક અને સવિચાર કહેવાનું કારણ એ છે કે અહીં એક પછી એક વિતર્કો શ્રુતોપદેશનાં અવલંબનો હોય છે, એક પર્યાયથી બીજા પર્યાય પર વિચારણા ચાલ્યા કરે છે અને પર્યાયભેદે શબ્દસંક્રમણ પણ થયા કરે છે. આવી રીતે વસ્તુતત્ત્વ પર વિચારણા સ્થિર કરવાથી અને એક પર્યાયથી બીજા પર અને એક યોગથી બીજા યોગ પર ગમન કરવાથી પ્રાણી એકત્વવિચારણા સ્થિર કરે છે અને પછી શુક્લધ્યાનના બીજા પાયા પર અથવા બીજા એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર ભેદ પર આરોહણ કરે છે; પ્રથમ પૃથક્ત્વપણા ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં જ્યારે તેને સ્થિરતા થાય છે અને મનની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે આત્મવૈર્યથી તે એકત્વપણાનો વિચાર કરવાને યોગ્ય થાય છે. આ એકત્વવિચારણામાં એક જ યોગથી પરોવાય છે, વસ્તુઓમાં એકત્વ દેખે છે અને તેના પર જ સ્થિરતા થાય છે, અહીં એક યોગમાંથી બીજા યોગમાં સંક્રમણ કરવાનું રહેતું નથી. અહીં એક દ્રવ્ય, એક પર્યાય અને એક પુદ્ગલનું તે દર્શન કરે છે, દ્રવ્યમાં રહેલ પર્યાયમાં ભિન્ન હોવા છતાં રહેલી અતિમ એકતા અનુભવે છે અને તેવા વિશિષ્ટ અનુભવને લીધે પ્રથમ જે પૃથક્ત્વનું જ્ઞાન તેને થયું હતું તેના કરતાં અતિ ઉદાત્ત સ્થિતિ અનુભવે છે. આ વિશિષ્ટ ધ્યાનથી તેનામાં એટલો બધો વધારો થઈ જાય છે અને શુદ્ધિ એટલી સારી થઈ જાય છે કે અત્યાર સુધી સર્વ વસ્તુઓનો બોધ થઈ શકે એવું જ્ઞાન આવરણ પામ્યું હતું તે આવરણ આના પ્રભાવથી ખસી જાય છે અને આવરણ દૂર થયે અંદર રહેલ અચિંત્ય પ્રભાતેજ્યુક્ત સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે. આ દ્વિતીય વિભાગને તેટલા માટે એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. અહીં પૃથક્ત્વવિચારમાં અને એકત્વ વિચારમાં દ્રવ્યની ચિત્તવના થાય છે તે શાસ્ત્રધારપૂર્વક થાય છે અને તેવી સ્થિર યોગથી વિચારણા કરવાની યોગ્યતા પૂર્વધરને શક્ય છે. આ બન્ને ભેદોમાં અવલંબન નામનું રહે છે અને તે શ્રુતવિચારનું હોય છે. જ્યારે ઉત્પાદ વ્યવસ્થિતિ વગેરે પર્યાયોની એકયોગતાનું રહસ્ય યોગદૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ દેખાય છે ત્યારે શુક્લધ્યાનનો બીજો ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ બીજો લેદ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તેની છેવટની સ્થિતિમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતી કર્મોનો સર્વથા ઉદય અને સત્તામાંથી નાશ થાય છે* અને પછી તેને કેવલ્ય જ્ઞાન અને કેવલ્ય દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં નિરાલંબન-પણું પ્રાપ્ત થાય છે. પછી અનેક પ્રકારના પરોપકાર કરી અનેક જીવોને ઉપદેશ આપી તીર્થંકરપણે અથવા જિન (સામાન્ય કેવળી) તરીકે આ લોકમાં વિચરી છેવટે અઘાતી કર્મો (વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુધ્ય) નો પણ ક્ષય કરવાની સ્થિતિએ તે આવે છે. જ્યારે આ પ્રાણી સામાન્ય કેવળી તરીકે હોય છે ત્યારે તેની જે સ્થિતિ થાય છે અને તે યોગ સંબંધમાં તથા ધ્યાન સંબંધમાં કેવી રીતે વર્તતા હોય છે તે વિચારવા પહેલાં આપણે તીર્થંકરપણાની ઋદ્ધિનો જરા ખ્યાલ કરી જઈએ.

કેવળ જ્ઞાનદર્શન આવરણીય કર્મોના નાશથી કેવલ્ય જ્ઞાનદર્શન થાય છે ત્યારે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન સર્વ વસ્તુઓના ભાવો તે પ્રાણી દરેક સમયે દેખે છે અને ભણે છે અથવા અન્ય મતે સમ-યાંતરે જ્ઞાનદર્શનનો ઉપયોગ થયા કરે છે, એની સાથે પૂર્વ ભવમાં તીર્થંકર નામકર્મનો જે બંધ ક્યો હોય છે તેનો ઉદય પણ થાય છે. એ તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયથી અનેક દેવો, સુરો અને અસુરો પ્રભુની સેવા કરે છે, તેને અતિ માન આપે છે અને તેની પૂજા અસાધારણ રીતે થાય છે. દેવતાઓ પ્રભુને માટે અતિ અદ્ભુત સમવસરણુ કરે છે અને તેમાં પાઠપીઠ ઉપર પ્રભુ બેસી દરરોજ એક પ્રહર સુધી લબ્ધ પ્રાણીઓપર ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિથી દેશના આપે છે, તે વખતે બાર પર્યદા જેમાં દેવ, દાનવ અને મનુષ્યો પોતાનો યોગ્યતા પ્રમાણે બેઠા હોય છે તે સર્વ બહુ આનંદથી સાંભળે છે. પ્રભુને ચોત્રીશ અતિશય હોય છે તે સર્વ અતિ ઐશ્વર્ય બતાવનાર, મહા પુણ્યકર્મસંચયનું ક્ષણ બતાવનાર અને દુનિયામાં પૂજા કરાવનાર હોય છે. સમવસરણુમાં જ્યારે પ્રભુ દેશના આપે ત્યારે ચતુર્મુખે બેઠેલા દેખાય છે, (કારણ કે ત્રણ બાજુ ભગવાનની જેવી જ મૂર્તિઓ દેવતાઓ સ્થાપિત કરે છે) અતિ લબ્ધતાદર્શક વાણીથી

* બંધમાંથી તો પ્રથમ નાશ થયેલો હોય છે.

પ્રભુ દેશના આપે છે અને વાણીના અતિશયથી દરેક પ્રાણીને પોતાને
 ઉદ્દેશીને અને પોતાની ભાષામાં પ્રભુ બોલતા હોય એમ લાગે છે. પ્રભુની
 દેશના એવી સુંદર રીતે રચાયેલી અને એવો સુંદર બોધ કરનારી
 હોય છે કે એના શ્રવણથી અનેક પ્રાણીઓ મિથ્યાત્વ દૂર કરી સન્માર્ગ-
 પર આવી જાય છે અને પોતાની જાતને પ્રગતિમાં મૂકી દે છે. પ્રભુના
 જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, પૂજાતિશય અને અપાયાપગમાતિશય બહુ
 આકર્ષક હોય છે. અનંત જ્ઞાન હોવાથી દેશના બહુ અર્થયુક્ત અને
 વચનાતિશયથી વચનના અનેક (૩૫) શુભોવાણી ગંભીર નીકળે છે.
 પૂજાઅતિશયથી તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં તેમની દેવાસુરોથી પૂજા થાય
 છે, તે સાધારણ પ્રકારથી કે ઉપર ઉપરના દેખાવથી નહિ, પણ તેઓની
 અસાધારણ શક્તિથી પ્રાણીના અંતરમાંથી પૂજ્ય ભાવ ઉદ્ભવે છે અને
 તેઓની પૂજા કરવી એમાં જાણે પોતે પોતાની ફરજ બજાવતા હોય
 એમ અંતઃકરણપૂર્વક સમજે છે. એ ઉપરાંત પ્રભુ જ્યાં જ્યાં વિચરે
 છે ત્યાં ત્યાં વ્યાધિનો ઉપદ્રવ, દુકાળ કે એવી કોઈ ઉપાધિ થતી નથી.
 વળી તીર્થંકર નામકર્મના ઉદ્યયથી અદ્ય મહા પ્રાતિહાર્ય નિરંતર સાથે
 રહે છે: પ્રભુની પછવાડે ભામંડળ ચાલે છે તેની પ્રભા સૂર્યની પ્રભા
 કરતાં પણ વિશેષ હોય છે અને તે સર્વ દિશાને પ્રકાશ કરતું હોય
 છે, સમવસરણમાં સુંદર અશોક વૃક્ષ હોય છે તે પ્રભુ વિહાર કરે ત્યારે
 પણ આકાશમાં ચાલે છે અને તેની ડાળીઓ પવનથી ચાલ્યા કરે છે,
 દેવતાઓ પુષ્પની વૃષ્ટિ સમવસરણમાં અને પ્રભુ વિચરે ત્યાં કર્યા કરે છે,
 પ્રભુ દેશના હે છે ત્યારે તેમના સ્વરમાં દિવ્ય ધ્વનિનો સંચાર હોય
 તરફથી થયા કરે છે, પ્રભુ દેશના હે તે વખતે તેમજ વિહાર કરે
 ત્યારે પણ બન્ને બાજુ આમર વિભાયા કરે છે, અતિ વિશિષ્ટ પાદ-
 પીઠવાળા સિંહાસન ઉપર પ્રભુ આસન કરે છે, પ્રભુ વિહાર કરે છે
 ત્યારે સિંહાસન પણ આકાશમાં ચાલે છે, આકાશમાં દેવતાઓ હુંદુલિ
 વગાડે છે અને પ્રભુના મસ્તકપર પણ છત્ર નિરંતર રહે છે. આ અદ્ય
 મહા પ્રાતિહાર્યની અતિ અદ્ભુત શોભા બહુ આકર્ષક લાગે છે અને બાળ,
 મધ્યમ અને ઉત્તમ અધિકારીપર બહુ સારી જૂદા જૂદા પ્રકારની અસર
 કરે છે. પ્રભુ જ્યાં વિચરે છે ત્યાં પવન અનુકૂળ વાય છે, પ્રભુ વિચરે
 છે ત્યારે વૃક્ષો પણ નમતાં જાય છે, પ્રભુ જે પ્રદેશમાં વિચરે છે ત્યાં

પ્રાણીઓ પોતાનું કુદરતી વૈર ભૂલી જાય છે અને સર્વ ઇન્દ્રિયના અર્થો ક્ષણવારમાં મનોરૂ થઈ જાય છે. પ્રભુનાં નખ અને રોમ વધતાં નથી, પ્રભુનો આહાર વિહાર છદ્મસ્થ પ્રાણી દેખી શકતા નથી અને પ્રભુનો શ્વાસોચ્છ્વાસ કમળ જેવો સુગંધી હોય છે. પ્રભુ જ્યાં જ્યાં વિહાર કરે છે ત્યાં ત્યાં દેવો તેમની આગળ રત્નનિર્મિત ધર્મધ્વજ ચલાવે છે, પ્રભુની સાથે જમીનપર નવ ઠમળો ચાલે છે તેમાંનાં બે બે દરેક પગલે આગળ આવે છે તેનાપર પ્રભુ પગ મૂકે છે અને કરાડોની સંખ્યામાં દેવો નિરંતર પ્રભુની સેવામાં તેમના અતિ ઉત્તમ ગુણોથી આકર્ષાઈને રહે છે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રભુપદની સેવા કરી જન્મને ધન્ય માને છે. આવી અનેક સમૃદ્ધિ તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયથી થાય છે પણ પ્રભુ તેમાં અલિપ્ત રહે છે, એમના મનપર ઇંદ્રભૂતિ-ગૌતમ જેવાની એકાંત પ્રીતિ અને રાગદ્વિષ્ટિ અસર કરી નહિ, એમનાપર અનેક દેવોની પૂજાએ અસર કરી નહિ અને ગોશાળાના ઉપદ્રવે પણ અસર કરી નહિ એ તેઓના ચિત્તની અતિ ઉદ્ધત સ્થિતિ બતાવે છે. આવી રીતે તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયથી અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું જો વર્ણન કરવામાં આવે તો પુસ્તકો ભરાય. એમના પ્રાતિહાર્યનું વર્ણન, ચૈત્રીશ અતિશયની મહત્તા અને વાણીના ઉપ ગુણો અન્યની સરખામણીમાં બહુ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી અત્યંત આનંદ આપે છે.

હવે સામાન્ય કેવળીની શુકલધ્યાનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન થયા પછી થતી સ્થિતિ, યોગને અંગે થતી ખાસ વર્તના અને કર્મ-ક્ષયને અંગે થતી અતિ વિશુદ્ધ અવસ્થા આપણે વિચારીએ. સામાન્ય કેવળીઓ પણ આયુષ્યકર્મ બાકી હોય તો પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરી અન્ય જીવોને સન્માર્ગ બતાવવારૂપ દેશના આપે છે. એમને પણ ચાર ઘાતી કર્મોના ક્ષય થયેલો હોય છે અને બાકીનાં ચાર અઘાતી કર્મો રહેલાં હોય છે. આયુઃકર્મના પ્રમાણમાં એમને બાકીનાં કર્મો વધારે રહે છે તેઓ આયુષ્યના છેલ્લા છ માસ બાકી રહે તે વખતે કેવળી સમુદ્ઘાત કરે છે અને તે દ્વારા બાકીનાં નામ, જોત્ર ને વેદ-નીય કર્મોને આયુઃકર્મની સમાન સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે. એટલે એ કેવળી સમુદ્ઘાત દ્વારા વધારાનાં કર્મો પ્રદેશોદયથી ભોગવી ફેંકી

દે છે. તીર્થંકર અને સામાન્ય કેવળી બન્ને સમુદ્ધાત કરે છે. કેવળીસમુદ્ધાત આઠ સમયમાં થાય છે. પ્રથમ સમયે દંડ કરે છે એટલે ઊર્ધ્વ શ્રેણીએ અને અઘો શ્રેણીએ લોકાન્ત પર્યંત આત્મ-પ્રદેશને સીધા ગોઠવે છે, બીજા સમયે કપાટ કરે છે એટલે દંડની બન્ને બાજુએ આત્મપ્રદેશને વિસ્તારી લોકાન્ત પર્યંત લઈ બાય છે, ત્રીજે સમયે મંથાન કરે છે એટલે મંથાનની જેમ ચોમેરથી આત્મ-પ્રદેશ વિસ્તારે છે, પછી ચોથે સમયે વચ્ચે રહેલા આંતરાએ આત્મ-પ્રદેશથી પૂરે છે; આવી રીતે ચોથા સમયે દરેક આકાશપ્રદેશપર અકેક આત્મપ્રદેશ ચોંદે રાજલોકમાં પૂરી તેનાપર રહેલી વધારાની કર્મવર્ગણાને અંખેરી નાખે છે, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા અને આઠમા સમયે તેથી હલદી ક્રિયા કરી અંતર મંથાન, કપાટ અને દંડને સંકેલી નાખે છે. આવી રીતે સમુદ્ધાત કરી આઠમા સમયે અસલ સ્થિતિમાં આવે છે. આ કેવળીસમુદ્ધાત અતિ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી હૃદીકૃત છે અને તે જેમને આયુઃકર્મ કરતાં બીજાં ત્રણ કર્મનાં દુખો વધારે રહેલાં હોય એવા કેવલ્યજ્ઞાનવાળાને જ થાય છે. કેવળી ભગવાન અંતાવસ્થાએ યોગનિરોધ કરતાં પ્રથમ બાહર કાયયોગમાં સ્થિતિ કરી બાહર વચનયોગને સૂક્ષ્મ કરી નાખે છે; (બાહરનો ક્ષય કરે છે.) ત્યાર પછી સૂક્ષ્મ વચનયોગ અને મનોયોગમાં સ્થિતિ કરી બાહર કાયયોગને પણ સૂક્ષ્મ કરી નાખે છે અર્થાત્ બાહર કાયયોગનો ક્ષય કરે છે; અને છેવટે સૂક્ષ્મ કાયયોગમાં સ્થિતિ કરીને સૂક્ષ્મ વચનયોગ અને મનોયોગનો પણ નિગ્રહ કરે છે. આ પ્રમાણેની સ્થિતિને સૂક્ષ્મક્રિયાધ્યાન કહેવામાં આવે છે. એ શુકલધ્યાનનો ત્રીજો વિભાગ છે. પછી સયોગી શુણ્ણસ્થાનકનો છેડો આવે છે અને છેલ્લો પંચહૃસ્વાક્ષરનો કાળ બાકી રહે એટલે અ હ વ ક્ષ હ એટલા અક્ષરોનો ઉચ્ચાર થાય તેટલો વખત બાકી રહે ત્યારે અયોગી શુણ્ણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સર્વ યોગનો નિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે, સમુચ્છિન્ન ક્રિયા નામનો શુકલધ્યાનનો એ ચોથો લેહ છે અને તે વખતે દ્વિચરમ સમયે કર્મની ઊર પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે અને ચરમ સમયે બાકી રહેલી તેર પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે, સર્વ કર્મો આ શુણ્ણસ્થાનકનો કાળ પૂર્ણ થતાંની સાથે પૂર્ણ થાય છે અને આત્મા તેની અતિ વિશુદ્ધ મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતાં ઊર્ધ્વ ગમન

કરે છે અને જેમ બાણનો પૂર્વ પ્રયોગ કરી રાખ્યો હોય તેથી બાણ એકદમ પણુછમાંથી ઉડીને ચાલ્યું બાય છે તેમ તે આત્માની જિંદગી લોકાન્ત સુધી ગતિ થાય છે. તે વખતે તે તદ્દન નિર્મળ, શાંત, નિષ્કલંક, નિરામય, નિષ્ક્રિય, નિર્વિકલ્પ થઈ બાય છે અને તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અયોગી અવસ્થાનો સૂક્ષ્મ કાળ અનુભવી છેવટે સર્વ લાવનો ત્યાગ કરી અનંત સુખાત્મક ચિદ્ધનાનંદ સ્વરૂપનો રસા-સ્વાદ લેવા નિવૃત્તિ નગરીએ જતાં તેને જરા પણ વખત લાગતો નથી.

મોક્ષમાં એવા પ્રકારનું સુખ છે કે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, કારણ કે મનુષ્યનાં કે દેવગતિનાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ કરતાં તે અનંત ગણું વધારે છે. ત્યાં નિદ્રા નથી, તંદ્રા નથી, કોઈનો ભય નથી, જરા પણ ભ્રાન્તિ નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી, પીડા નથી, દુઃખ નથી, શોક નથી, મોહ નથી, જરા નથી, જન્મ નથી, મરણ નથી અને એવી કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ નથી; એટલું જ નહિ પણ ત્યાં ક્રુધા નથી, તૃષ્ણા નથી, ખેદ નથી, મદ નથી, ઉન્માદ નથી, મૂર્છા નથી અને વૃદ્ધિ કે હાસ નથી. તેઓને એટલો આત્મિક વૈભવ હોય છે કે તેનો ખ્યાલ કરવો-તેની કલ્પના કરવી તે પણ અશક્ય છે. એ સિદ્ધ ભગવાન શરીરરહિત છે, ઇન્દ્રિયરહિત છે, વિકલ્પરહિત છે, નવીન કર્મના બંધથી રહિત છે અને અનંત વીર્યથી શુક્ત છે; વળી તેઓ પરમાત્મસ્વરૂપને પામેલા છે, પરિપૂર્ણ છે, સનાતન છે, પરાજયો-તિનો આવિર્ભાવ અનુભવનારા છે, સંસારસાગરને તરી ગયેલા છે, કૃતકૃત્ય છે અને અચલ સ્થિતિમાં નિરંતર રહેનારા છે.

સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ચતુર્દશમ ગુણસ્થાનકે અયોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ શુકલધ્યાનની આંતિ ઉત્કૃષ્ટ દશા છે તેથી અહીં સમાધિની જરૂર રહેતી નથી અને યોગાંગ તરીકે સમા-ધિની જે વ્યાખ્યા આપી છે તેવી સમાધિ તો શુકલધ્યાનની શરૂ-આતથી જ થાય છે. પાતાંજલ યોગકાર ધ્યાન અને સમાધિમાં ફેર બતાવતાં કહે છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ ભાન હોય છે અથવા ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ વિચ્છિન્ન હોય છે જ્યારે સમાધિમાં તે અવિચ્છિન્ન હોય છે. આ સ્થિતિ એકત્વ વિચાર શુકલ-ધ્યાનમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે-આથી જ ને યોગકારોએ શુકલધ્યાનના

ચતુર્થ વિભાગમાં ધ્યાનની-યોગની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા સ્વીકારી છે. કેવળ-જ્ઞાની કેવળાવસ્થામાં વર્તે છે ત્યારે તેની ધ્યાનાંતર દશા હોય છે, તે વખતે તે કંઈ ધ્યાન કરતા નથી. શુક્લધ્યાનના બે વિભાગ ધ્યાયા હોય છે. બાકીના બે વિભાગ અંતાવસ્થાએ આવવાના હોવાથી બાકી હોય છે. આ પ્રમાણે શુક્લધ્યાનની સ્થિતિ છે. સમાધિ નામના યોગના આઠમા અંગની પછી અહીં વિચારણા થઈ ગઈ. તેની જૂદી વિચારણા કરવાની રહેતી નથી.

વિષયાનુક્રમ*

આંકડા પુસ્તકનાં પૃષ્ઠોના છે.

વિષય.	અ.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અકિચનત્વ યમ ...	...	૧૦૭	અધ્યાત્મ યોગદળ ...	૧૪
અખેદ-મિત્રા ...	...	૨૦	અનનુષ્ઠાન (અન્યોન્યાનુષ્ઠાન) ...	૧૦૧
અગ્રસોચ આર્તસંધ્યાન ...	...	૧૩૪	અનર્થદેહ ...	૧૧૪
અધાતી કર્મ-ચાર ...	...	૧૭૭	અનક્ષરત્વપદ ...	૧૬૨
અધાતી કર્મો-પરા ...	...	૫૪	અનાહત દેવ ...	૧૬૨
અનિતનાય ચરિત્ર ...	...	૧૫૬	અનાહત ધ્યાન ...	૧૬૫
અલ્પબલ-શંક ...	...	૧૦૮	અનાહત પદ ધ્યાનદળ ...	૧૬૩
અતારિવક ધર્મસંન્યાસ ...	...	૬૧	અનિચ્છ બાવના ...	૧૬
અતિચારદોષ અકપતા ...	...	૪૧	આનુષ્ઠિતકરણ ...	૩૮
અતિધિ સંવિભાગ મત ...	...	૧૧૮	અનિષ્ઠ સંયોગ આર્તસંધ્યાન ...	૧૩૨
અતિરાય-ચોનીરા ...	...	૧૭૭	અનિષ્ઠ સંયોગમાં માનેલું દુઃખ ...	૧૪૭
અતિરાય લક્ષ્મી અને વીતરાગ ...	...	૧૬૮	અનુકંપા દાન ...	૬૭
અદીર્ઘદર્શિપણ-અવેધમાં ...	...	૩૪	અનુકંપા સિંગ ...	૧૦૪
અદૈન્ય ...	...	૯૮	અનુબંધનો વ્યવસ્થેદ ...	૮૨
અદ્વેય ...	...	૯૯	અનુમાન કરવાની શક્તિ ...	૩૬
અદ્વેય ગુણમોહિ-મિત્રા ...	...	૨૦	અનંત કાળ ...	૧૭૦
અધિકરણ-દાક્ષિણ્ય ...	...	૧૧૫	અનંત ગુણ રત્નઆત ...	૧૭૨
અધિકાર અને એકતા ...	...	૧૭૨	અન્યત્વ બાવના ...	૭૧
અધિકારી-શુક્લધ્યાનનો ...	...	૧૭૩	અન્યમુદ્દ દોષ ...	૮૧
અધિવેદિક વર્ણન ...	...	૧૫૧	અન્યશાસ્ત્રે વાંચન-પ્રમા ...	૪૮
અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ ...	૬૧-૬૨-૮૪		અપાન વાયુ ...	૧૨૨
અધ્યાત્મ મમતા-ધ્યાન પછી ...	...	૧૪૨	અપાયવિચય ધર્મધ્યાન ...	૧૪૬
અધ્યાત્મ યોગ ...	...	૬૧	અપાયાપ્રમાતિરાય ...	૧૭૮
			અપૂર્વકરણ-પ્રથમ ...	૩૮

* અનુક્રમ ગુજરાતી અક્ષર અ થી રૂ મુધી રાખ્યો છે. ચાલુમાં આ પછી અનુ-
નાસિક લીધા છે અને અથી અ: મુધી દરેક અક્ષરમાં ક્રમ પૂરો કરી ત્યાર પછી તેના
નેડાક્ષરો લીધા છે. ગુજરાતી ભાષાના અનુક્રમમાં આ સૌથી મદલુ કરતી ઉચિત
ગણવામાં આવી છે. એ રીતિ પ્રમાણે શોધનકાર્યમાં ભદુ રાજવડ યપી સંભવે છે.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અપૂર્વકરણ-દ્વિતીય ...	૯૧	અસ્તેય યમ ...	૧૦૫
અપેક્ષા તંત્રોનો વિચ્છેદ ...	૮૪	અર્હિસા યમ ...	૧૦૪
અપ મંડળ ...	૧૨૩	અક્ષીણ મહાનસ લઘિ ...	૧૩
અપ્રમત્ત યતિને પ્રભા દૃષ્ટિ ...	૫૨	આદિ.	
અભ્યાસ ...	૬૫	આકૃતિ-રૂપાતીત ધ્યેયની ...	૧૭૭
અવયંતર તપ ...	૭૬	આગમનો અભ્યાસ ...	૩૬
અવયંતર દેશ ધારણા... ..	૧૭૦	આગ્નેયી ધારણા ...	૧૫૮
અમૂર્ત આત્મરમરણ... ..	૧૬૯	આઠ અંગો-યોગનાં ...	૧૦૨
અમૃત અનુદાન ...	૧૦૨	આઠ દૃષ્ટિ-દેવતિની સીદ્ધી ...	૧૬
અમૃત અનુદાન રવચ્છે ...	૧૦૦	આઠ દૃષ્ટિનાં નામો ...	૧૭
અયોગી અવસ્થાકાળ... ..	૧૮૧	આઠ દૃષ્ટિની સમાય ...	૧૫
અયોગીને ચોથો ભેદ (શુકલ) ...	૧૭૫	આઠ દોષ-ચિત્તના. ...	૮૦
અર્થદોષિકા... ..	૧૧૯	આત્મકર્મયાણનાં સાધનો ...	૬
અર્પણ બુદ્ધિ ...	૨૨	આત્મગુણ વ્યક્તીકરણ ધ્યાન ...	૧૪૩
અર્હતરૂપાલંબન ...	૧૬૭	આત્મભગવતિ-તારામાં... ..	૨૮
અલિપ્તા-પ્રજ્ઞાની ...	૧૭૬	આત્મ નિમગ્નન ...	૧૪૪
અવલંબન અને શ્રુતવિચાર ...	૧૭૧	આત્મવિચારણા ...	૧૭૨
અવિરત સમક્રિતી-જપન્ય પાત્ર... ..	૧૧૮	આત્મવંચના ...	૮
અવેધને છતવાના ઉપાયો ...	૩૪	આત્મવંચના અને ધ્યાન ...	૧૫૭
અવેધ પદમાં પ્રાણીની વર્તના... ..	૩૪	આત્મવંચના-સમ્બંધરૂપે અંગે... ૩૨-૩૮-	
અવંચકત્રય... ..	૨૩-૬૩	૪૦-૫૬-૫૯	
અવંચકની ભૂમિકા ...	૬૪	આત્મસિદ્ધિરૂપાયચિંતવન ...	૧૪૭
અમત-પાંચ-આશ્રવ... ..	૭૩	આત્મામાંથી સુખપ્રાકટય ...	૬
અસારણ બાવના ...	૬૮	આદરપૂર્વક અભ્યાસ ...	૬૫
અશુચિ બાવના ...	૭૨	આદર્શ-તીર્થકરતું ...	૧૬૭
અરોહ વૃક્ષ ...	૧૭૮	આદર્શનિર્ણયમાં વિચારણા ...	૧૬૮
અરુદ્ધ કમળ ...	૧૬૧	આનંદધન ...	૮-૯
અરુદ્ધ કગળ-સુખમાં ...	૧૬૫	આનંદધન અને માયા... ..	૪૭
અરુદ્ધવચનમાતા ...	૭૫-૮૬	આત્મા વિચારણા ...	૧૪૫
અરુ માતિહાર્ય ...	૧૭૮	આયુ'કર્મનું કાર્ય ...	૧૪૯
અસતીપોષણ ...	૧૧૪	આરોહકમ ...	૧
અસંગ અનુદાન ...	૪૬-૫૦	આરંભ વ્યાખ્યા ...	૧૧૨
અસંભોદ જન્ય આશય ...	૩૬	આર્તધ્યાન ...	૧૩૧

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
આર્તધ્યાનેનું પરિણામ ...	૧૩૫	ઈષ્ટાનિષ્ટ પચાલ ...	૮૩
આર્તધ્યાનમાં મોહનો ચિહ્નો ...	૧૩૫	ઈદ્રિય આશ્રવ ...	૭૩
આર્તરોદ્રધ્યાન ત્યાગ ...	૧૧૫	ઈદ્રિયપર સંયમ ...	૮૨
આલોચના-પદાર્પની. (શુકલ)...	૧૭૫	ઉ.	
આવરણનાથ ...	૧૭૬	ઉચિત ફાલ ...	૬૭
આશય-ત્રણ-મંકાર ...	૩૬	હન્ય શૂણ્ણ ભાવના ...	૭૫
આશયો અને ભાવ ...	૬૦	હન્ય આહી મહાભાગ્યો ...	૧૨
આશ્રવના ખેતાળીરા ભેદ ...	૭૪	હન્ય જીવસ્થાનો અનુભવ ...	૧૪૩
આશ્રવ ભાવના ...	૭૩	હન્ય આદર્શ વિચારણા ...	૧૬૮
આશ્રવ ભાવનામાં તત્ત્વરમણતા...	૭૪	હૃદાન્તિઅપક્રાન્તિ વાદ ...	૩૬
આસન ...	૧૨૦	હૃદાન્તિ-નિગોદથી મનુષ્ય ...	૧૦
,, અને બસાહિ ...	૨૬	હૃતમ પાત્ર-ત્યાગી ...	૧૧૮
,, ના મંકાર ...	૧૨૦	હૃતમધિકારી ...	૧૦૩
આસનસિદ્ધિ જીવોની દશા ...	૧૨	હૃતર પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
આસંમ દોષ ...	૮૧	હૃત્યાન દોષ ...	૮૦
,, નારા-પરામાં. ...	૫૩	હૃતપત્તિ-દેવની ...	૧૫૫
આજ્ઞાવિવિધ ધર્મધ્યાન ...	૧૪૫	હૃતપત્તિ-નારકીમાં ...	૧૫૨
આંતર ભયેત્તિ ...	૪૨	હૃતપત્તિ-સ્થિતિ-વિનાશ ...	૧૫૧
આંતર રહસ્ય-પચ્ચપ્પાણ્ણનું ...	૧૦૯	હૃદાન વાયુ ...	૧૨૨
આંતર વગર અવધાસ...	૬૫	હૃદતપણું-સમ્યક્ત્વને અંગે ...	૨૪
આંતરંગ વૃત્તિ ભેદ ...	૫૬	હૃદ્રેગ દોષ ...	૮૦
ઈ.		હૃત્તિમા તરતમતા. ...	૧૦
ઈચ્છામતિમંથ અભાવ ...	૩૧	ઉપસંહાર ...	૧૭૦
ઈચ્છા યમ... ...	૯૩	ઉપાધિપરંપરા ...	૭૦
ઈચ્છા યોગ... ...	૮૭	ઉપાયકૌશલ્ય-બત્તા ...	૩૧
ઈડા નાડી ...	૧૨૪	ઉપેક્ષા ભાવ ...	૬૪
ઈવોલ્યુશન અને જૈનો ...	૩૯	ઝ.	
ઈવોલ્યુશન-જૈન હૃદાન્તિમાં ફેર... ૨		ઝંતબરા ...	૮૯
ઈશ્વર પ્રણિધાનથી સમાધિ ...	૧૦૯	ઝંતુ અને આનંદ ...	૧૪૮
ઈશ્વર પ્રણિધાન-નિયમ ...	૨૬	ઝહ્નિપ્રાપ્તિ-સ્થિતિમાં ...	૪૧
ઈયત્ પ્રાગભારા ...	૧૫૬	ઝો.	
ઈષ્ટવિયોગ આર્તધ્યાન ...	૧૭૨	ઝેકલ દિયાનાં જુદાં ફળ ...	૪૬
ઈષ્ટસંયોગમાં માનેલું સુખ ...	૧૪૭	ઝેકડા અને અધિકાર ...	૧૭૨

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અપૂર્વરણુ-દ્વિતીય ...	૯૧	અસ્તેય યમ ...	૧૦૫
અપેક્ષા તંત્રોના વિચ્છેદ ...	૮૪	અર્દિસા યમ ...	૧૦૪
અપ મંડળ ...	૧૨૩	અક્ષીણ મહાનસ લબ્ધિ ...	૧૩
અપ્રમત્ત ચતિને પ્રભા દૃષ્ટિ ...	૫૨	આ	
અવ્યાસ ...	૬૫	આકૃતિ-રૂપાતીત ધ્યેયની ...	૧૭૦
અવ્યતર તપ ...	૭૬	આગમનો અવ્યાસ ...	૩૬
અવ્યતર દેશ ધારણા... ..	૧૩૦	આગ્નેયી ધારણા ...	૧૫૮
અમૂર્ત આત્મરમણી... ..	૧૬૯	આઠ અંગો-ચોખ્ખાં ...	૧૦૨
અમૂર્ત અનુદાન ...	૧૦૨	આઠ દૃષ્ટિ-જનનિની સીદ્ધી ...	૧૬
અમૂર્ત અનુદાન રવરૂપ ..	૧૦૦	આઠ દૃષ્ટિનાં નામો ...	૧૭
અયોગી અવસ્થાકાળ... ..	૧૮૧	આઠ દૃષ્ટિની સમાપ્તિ ...	૧૫
અયોગીને ચોથો ભેદ (શુકલ) ...	૧૭૫	આઠ દોષ-ચિત્તના ...	૮૦
અર્ચદીપિકા... ..	૧૧૬	આત્મકલ્યાણનાં સાધનો ...	૬
અર્પણ ભુક્ષિ ...	૨૨	આત્મગુણ વ્યક્રીકરણ ધ્યાન ...	૧૪૩
અર્હેતરૂપાર્વણ ...	૧૧૭	આત્મભગૃતિ-તારામાં... ..	૨૮
અભિપ્રતા-પ્રભુની ...	૧૭૬	આત્મ નિમગ્નતા ...	૧૪૪
અવલંબન અને શ્રુતવિચાર ...	૧૭૬	આત્મવિચારણા ...	૧૭૨
અવિરતિ સમકિતી નિધન્ય પાત્ર... ..	૧૧૮	આત્મવંચના ...	૮
અવેધને છતવાના ઉપાયો ...	૩૪	આત્મવંચના અને ધ્યાન ...	૧૫૭
અવેશ પદમાં પ્રાણીની વર્તના... ..	૩૪	આત્મવંચના-સમ્યક્ત્વને અંગે... ૩૨-૩૮-	૪૦-૫૬-૫૯
અવચક્રત્રય... ..	૨૩-૬૩		
અવંચકની ભૂમિકા ...	૬૪	આત્મસિદ્ધિરૂપાયચિંતન ...	૧૪૭
અમત-પાત્ર-આશ્રવ... ..	૭૩	આત્મામાંથી સુખપ્રાપ્તિ ...	૬
અશરણુ ભાવના ...	૧૮	આદરપૂર્વક અવ્યાસ ...	૬૫
અશ્રુચિ ભાવના ...	૭૨	આદર્શ-તીર્થકરતું ...	૧૬૭
અરોહ વૃક્ષ ...	૧૭૮	આદર્શનિર્ણયમાં વિચારણા ...	૧૬૮
અરુદ્ધ કમળ ...	૧૬૧	આનંદધન ...	૮-૯
અરુદ્ધ કાળ-સુખમાં ...	૧૬૫	આનંદધન અને માયા... ..	૪૭
અષ્ટમવચનમાતા ...	૭૫-૮૬	આપેતા વિચારણા ...	૧૪૫
અષ્ટ પ્રાતિકાર્ય ...	૧૭૮	આયુર્કર્મનું કાર્ય ...	૧૪૯
અસતીપોષણ ...	૧૧૪	આરોહક્રમ ...	૧
અસંગ અનુદાન ...	૪૬-૫૦	આરંભ વ્યાપાર ...	૧૧૨
અસંભોદ નન્ય આરાધ્ય ...	૩૬	આર્તધ્યાન ...	૧૩૧

विषयानुक्रम.

१८७

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ખેડ દોષ ...	... ૮૦		
ખેડી લાવચ ...	... ૧૩૭	ધનધાતી કમ્બો-પરા ...	... ૫૪
ગ.		ધરધરેણાના વિચારો ...	... ૧૩૮
ગતિઓમા ભ્રમણ ...	... ૬૯	ધાતીકમ્બો-ચાર ...	... ૧૭૭
ગરનાળું-આશ્વરૂપ ...	... ૭૩	ચ.	
ગરમી-નારડીમાં ...	... ૧૫૧	ચતુર્મુખ ભગવાન ...	... ૧૭૭
ગરલ અનુકાન ...	... ૧૦૧	ચતુર્વિંશતિ દળ કમળ ...	... ૧૬૧
ગુણગ્રામ ક્ષીનતા (શ્પાતીત) ...	... ૧૬૯	ચાર અધાતી કર્મ ...	... ૧૭૭
ગુણની મૂર્તિ કલ્પના ...	... ૧૬૯	ચાર અક્ષરી વિદ્યા ...	... ૧૬૪
ગુણવાનપર દ્રેષ ...	... ૧૩૬	ચાર કષાય-આશ્રય ...	... ૭૩
ગુણવિવેચન (તીર્થંકર) ...	... ૧૬૭	ચાર ધાની કમ્બો ...	... ૧૭૭
ગુણૈશ્વર્ય ...	... ૧૩	ચાર દુષ્ટિમાં બોધ ...	... ૮૭
ગુણવત ...	... ૧૦૯	ચાર મંગળનું ધ્યાન ...	... ૧૬૪
ગુણશિક્ષાવત અને સર્વવિશતિ ...	... ૧૧૯	ચાર મંડળ... ...	... ૧૨૩
ગુણશ્રેણિ આરોહણ ...	... ૫૩	ચાર ચમનું સ્વરૂપ ...	... ૯૨
ગુણસ્થાન-ઉત્પત્તિનાં સ્થાપન ...	... ૧૧૫	ચાર લોકોત્તમનું ધ્યાન ...	... ૧૬૪
ગુણજ્ઞાનની આવશ્યકતા ...	... ૧૬૯	ચાર રાસનું ધ્યાન ...	... ૧૬૪
ગુણીરામ ...	... ૬૮	ચાર શિક્ષાવત ...	... ૧૧૬

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
એકડા અને પ્રગતિ ...	૧૭૨	કર્મ તપન ...	૮૯
એકડા ધૃતવાની સ્થિતિ. ...	૧૭૨	કર્મપર સામાન્ય વિચારણા	૧૪૯-૧૫૦
એકત્વભાવના. ...	૭૦	કર્મપર સામાન્ય વિચારણા	૧૪૬
એકત્વવિચારણા (શુદ્ધ) ...	૧૭૬	કર્મપ્રકૃતિનું કાર્ય ...	૧૪૮
એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર ...	૧૭૬	કર્મ વિષયના નૈન અંગે ...	૧૫
એક જાવ નાપચે તેણે સર્વ નાપચા	૧૪૭	કર્મ શુભારથો ...	૫૭
એક યોગવાજાને બીજે એક (શુદ્ધ) ...	૧૭૪	કર્મજ્ઞાનના વ્યાપારો ...	૧૧૨
એકાગ્રતા અને ધ્યાન ...	૮૦	કલ્પનાભળ... ..	૮૫
એકાંત બુદ્ધિ-ઓપદૃષ્ટિમાં ...	૧૮	કષાય-ચાર-આશ્રય ...	૭૩
એકાદશી વિધા ...	૧૬૪	કાર્યક્રમવિચારણા ...	૪૯
એવણા. ...	૫	કાર્યપર અધિકાર ...	૧૦૨
એ.		કાણામિકણ બાધ-અગ્રામાં ...	૩૦
એશ્વર્ય-તીર્થકરનું. ...	૧૬૭	કાળશ્લેષ-શરીરપેાષણમાં ...	૭૩
એશ્વર્યપ્રાપ્તિ ...	૧૬૨	કાળજ્ઞાન ...	૧૨૫
એ.		કૃતર્ક અને રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૭
ઓષ અને યોગદૃષ્ટિ ...	૧૮	કૃતર્ક વિષયમદ ...	૩૫
ઓષદ્ધિ. ...	૧૭	કુમ્ભક પ્રણાયામ ...	૧૨૨
ઓષદ્ધિ અને સમક્રિત ...	૨૪	કુળયોગી ...	૯૨
ઓષદ્ધિવાજાની બહેજતા ...	૨૫	કુપખનન અને જાવ ...	૬૦
ઠં ૫૬ ધ્યાન ...	૧૬૩	કૃતજ્ઞતા ...	૯૮
ઓ.		કેવળી અને શુદ્ધધ્યાન ...	૧૭૬
અંત્રિય-અર્ધચાતમકણ. ...	૧૨	કેવળીનો યોગનિરોધ ...	૧૮૦
અં.		કેવળી સમુદ્ધાત ...	૧૭૯
અંગારકર્મ ...	૧૧૩	કેરાવાણીન્ય ...	૧૧૩
અંતરાત્મસ્વરૂપ દર્શન... ..	૧૪૪	કેવલ્ય પ્રાપ્તિ ...	૮૫
અંતરાત્મા ...	૪	કેવલ્યજ્ઞાન અને શુદ્ધધ્યાન ...	૧૭૫
અંતરાય કર્મનું કાર્ય ...	૧૪૯	કોનું ધ્યાન કરવું ? ...	૧૭૨
અંતરંગ આરાથી જીવો ...	૧	કાન્તિક્રમ વિચારણા ...	૧૪૬
ક.		ક્રિયા-પચીસ-આશ્રય ...	૭૪
કમળસ્થાપના-વર્ણમાતૃકા ...	૧૬૧	ક્રિયાવંચક ...	૨૩-૯૪
કરણોનો અંશ-મિત્રા... ..	૨૦	ક.	
કરણભાવ ...	૬૩	ખાસ ક્રમ-ધ્યાનનો ...	૧૪૪
કર્મઅપાય ચિત્તવન ...	૧૪૭	ખીસાકાતર... ..	૧૩૭

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ખેદ દોષ ...	૮૦	ધ.	
ખોટી સાક્ષ્ય ...	૧૩૭	ધનધાતી કર્મો-પરા ...	૫૮
ગ.		ધરધરેલાંના વિચારો ...	૧૩૮
ગતિઓમાં ભ્રમણ ...	૬૯	ધાતીકર્મો-ચાર ...	૧૭૭
ગરનાથુ-આશ્વર્ય ...	૭૩	અ.	
ગરમી-નારડીમાં ...	૧૫૧	ચતુર્થુખ ભગવાન ...	૧૭૭
ગરલ અનુષ્ઠાન ...	૧૦૧	ચતુર્વિંશતિ દળ ક્રમ ...	૧૧૧
શુભામ લીનતા (રૂપાતીવ) ..	૧૬૯	ચાર અધાતી કર્મ ...	૧૭૭
શુભની મૂર્તિ કલ્પના ...	૧૬૯	ચાર અક્ષરી વિભા ...	૧૬૪
શુભવાનપર દ્વેષ ...	૧૩૬	ચાર કપાય-આશ્રય ...	૭૩
શુભવિવેચન (તીર્થંકર) ...	૧૬૭	ચાર ધાતી કર્મો ...	૧૭૭
શુભવૈરાગ્ય ...	૧૩	ચાર દુષ્ટિમાં યોધ ...	૩૭
શુભમત ...	૧૦૯	ચાર મંત્રજનું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુભરાક્ષામત અને સર્વવિશતિ ...	૧૧૯	ચાર મંડળ... ..	૧૨૩
શુભમેલિ આરોહણ ...	૫૩	ચાર ચમતું સ્વરૂપ ...	૯૨
શુભરથાન-ઉત્તરિનાં સોધાન ...	૧૧૫	ચાર લોકોત્તમનું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુભજ્ઞાનની આવશ્યકતા ...	૧૬૯	ચાર રાજ્યનું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુભીરામ ...	૯૮	ચાર સિદ્ધાન્ત ...	૧૧૬
શુભિ-ત્રણ-સંવર ...	૭૫	ચારિત્ર મોહનીય ...	૧૪૯
શુભન ...	૯૬	ચારિત્રસંલગ્નિની ચાર ન્યાય ...	૯૬
શુભતર ...	૧૦૩	ચિત્ત અને પ્રત્યાહાર... ..	૧૨૬
શુભજ્ઞાન અને ધોમ ...	૭	ચિત્તના આઠ દોષ ...	૮૦
શુભસ્થ-મધ્યમ ખાત્ર ...	૧૧૮	ચિત્તની શુક્લ અવસ્થા ...	૧૭૪
શુભિણી વસ્ત્રભ દૃષ્ટાન્ત ...	૪૬	ચિત્તને રખડવા ન દેવું ..	૧૭૨
ગોત્રકર્મનું કાર્ય ...	૧૪૯	ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ ...	૫૫
ગોમય કણાગ્નિ યોધ-તારા ...	૨૬	ચિત્રા ભક્તિ ...	૩૬
ગીતમસ્તવામી ...	૭૨	ચિદાનંદણ-સ્વરૈદ્ય ...	૧૨૪
„ અને સપ્ધિ ..	૧૩	ચેતનજની શક્તિ ...	૧૭૧
ત્રેવેચકનાં સુખ ...	૧૫૬	ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ ...	૧૦
ત્રિવિશેષ ...	૩૭	ચોત્રીયા અતિશય ...	૧૭૭
„ અને મજતિ ...	૩૬	ચોરશી આસન ...	૧૨૧
„ નો સમય ...	૩૮	ચૌર્યોર્નદી રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૭
		ચંદ્રકળા ધ્યાન ...	૧૬૫

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
એકડા અને પ્રગતિ ...	૧૭૨	કર્મ તપન ...	૮૬
એકડા ધૃતવાની સ્થિતિ ...	૧૭૨	કર્મપર સામાન્ય વિચારણા	૧૪૬-૧૫૦
એકત્વભાવના ...	૭૦	કર્મપર સામાન્ય વિચારણા	૧૪૬
એકત્વવિચારણા (શુકલ) ...	૧૭૬	કર્મપ્રદૃતિનું કાર્ય ...	૧૪૮
એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર ...	૧૭૬	કર્મ વિષયના નૈન ગ્રંથો	૧૫
એક બાવ ભવ્યો તેણે સર્વ ભવ્યા	૧૪૭	કર્મ શુભાશયો ...	૫૭
એક યોગવાળાને ખીને બેઠ (શુકલ)	૧૭૪	કર્મોદાનના વ્યાપારો ...	૧૧૨
એકાગ્રતા અને ધ્યાન ...	૮૦	કલ્પનાભજન... ..	૮૫
એકાંત શુદ્ધિ-આધૃતિમાં ...	૧૮	કથાય-ચાર-આશ્રય ...	૭૭
એકાક્ષરી વિદ્યા ...	૧૬૪	કાર્યક્રમવિચારણા ...	૪૬
એકણા. ...	૫	કાર્યપર અધિકાર ...	૧૦૨
એ.		કાષ્ટાગ્નિકણુ બોધ-બલ્લામાં	૩૦
એશ્વર્ય-તીર્થકરતું. ...	૧૬૭	કાળક્રોધ-શરીરપોષણમાં	૭૩
એશ્વર્યપ્રાપ્તિ ...	૧૬૨	કાળજ્ઞાન ...	૧૨૫
એ.		કૃતર્ક અને રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૭
એક અને યોગદૃષ્ટિ ...	૧૮	કૃતર્ક વિષયમય ...	૩૫
એકદૃષ્ટિ. ...	૧૭	કુમ્ભક પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
એકદૃષ્ટિ અને સમકિત ...	૨૪	કુળયોગી ...	૬૨
એકદૃષ્ટિવાળાની બહોળતા ...	૨૫	કૃપાનન અને બાવ ...	૯૦
ૐ પદ ધ્યાન ...	૧૬૩	કૃતજ્ઞતા ...	૬૮
એ.		કેવળી અને શુદ્ધધ્યાન ...	૧૭૬
આંશિય-અધ્યાત્મસફાઈ. ...	૬૨	કેવળીનો યોગનિસેધ ...	૧૮૦
અં.		કેવળી સમુદ્ધાત ...	૧૭૬
અંગારકર્મ ...	૧૧૩	કેશવાણિન્ય ...	૧૧૩
અંતરાત્મસ્વરૂપ દર્શન... ..	૧૪૪	કેવલ્ય પ્રાપ્તિ ...	૮૫
અંતરાત્મા ...	૪	કેવલ્યજ્ઞાન અને શુદ્ધધ્યાન	૧૭૫
અંતરાય કર્મનું કાર્ય ...	૧૪૬	કોનું ધ્યાન કરવું ? ...	૧૭૨
અંતરંગ આશયી છવો ...	૧	કાન્તિક્રમ વિચારણા ...	૧૪૬
ક.		ક્રિયા-પચીરા-આશ્રય ...	૭૪
કમળરથાપના-વર્ણમાતૃકા ...	૧૬૧	ક્રિયાવચક ...	૨૩-૬૪
કરુણાનો અંશ-મિત્રા... ..	૨૦	અ.	
કરુણાબાવ ...	૬૩	ખાસ ક્રમ-ધ્યાનનો ...	૧૪૪
કર્મઅપાય ચિત્તવન ...	૧૪૭	ખીસાકાતર... ..	૧૩૭

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ખેદ દોષ ...	૮૦	ધ	
ખોટી સાક્ષ્ય ...	૧૩૭	ધનધાતી કર્મો-પરા ...	૫૪
ગ.		ધરધરેણુનાં વિચારો ...	૧૩૮
ગતિઓમાં ભ્રમણ ...	૬૬	ધાતીકર્મો-ચાર ...	૧૭૭
ગરનાળું-આશ્રયરૂપ ...	૭૩	ચ.	
ગરમી-નારકીમાં ...	૧૫૧	ચતુર્મુખ ભગવાન ...	૧૭૭
ગરલ અનુદાન ...	૧૦૧	ચતુર્વિંશતિ દળ કમળ ...	૧૯૧
શુદ્ધાત્મ દીનતા (રૂપાતીત) ...	૧૬૯	ચાર અધાતી કર્મ ...	૧૭૭
શુદ્ધાત્મી મૂર્ત કંપના ...	૧૬૯	ચાર અક્ષરી વિભા ...	૧૬૪
શુદ્ધવાનપર દ્રેષ ...	૧૩૬	ચાર કથાય-આશ્રય ...	૭૩
શુદ્ધવિવેચન (તીર્થંકર) ...	૧૬૭	ચાર ધાતી કર્મો ...	૧૭૭
શુદ્ધવૈરાગ્ય ...	૧૩	ચાર દૃષ્ટિમાં યોગ ...	૩૭
શુદ્ધમત ...	૧૦૬	ચાર મંત્રજનું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુદ્ધશિક્ષામત અને સર્વવિરતિ ...	૧૧૬	ચાર મંડળ... ...	૧૨૩
શુદ્ધશ્રેણિ આરોહણ ...	૫૩	ચાર ચમત્તું સ્વરૂપ ...	૯૨
શુદ્ધસ્થાન-ઉત્તરિનાં સોપાન ...	૧૫	ચાર સોકોત્તમતું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુદ્ધજ્ઞાનની આવશ્યકતા ...	૧૬૯	ચાર શરણું ધ્યાન ...	૧૬૪
શુદ્ધીરાગ ...	૬૮	ચાર શિક્ષામત ...	૧૧૬
શુદ્ધિ-ત્રણ-સંવર ...	૭૫	ચારિત્ર મોહનીય ...	૧૪૬
શુદ્ધિ ...	૬૬	ચારિત્રસંહિની ચાર ન્યાય ...	૬૬
શુદ્ધિ ...	૧૦૩	ચિત્ત અને પ્રત્યાહાર... ...	૧૨૬
શુદ્ધિ ...	૭	ચિત્તના આઠ દોષ ...	૮૦
શુદ્ધિ-અને યોગ ...	૧૧૮	ચિત્તની શુદ્ધ અવસ્થા ...	૧૭૪
શુદ્ધિ-અન્ય-મધ્યમ પાત્ર ...	૪૬	ચિત્તને રૂપરૂપ ન હેતું ...	૧૭૨
શુદ્ધિ-વસ્તુ-દૃષ્ટાન્ત ...	૧૪૬	ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ ...	૫૫
ગોત્રકર્મનું કાર્ય ...	૨૬	ચિત્રા ભક્તિ ...	૩૬
ગોમય કણાશિ યોગ-તારા ...	૭૨	ચિદાનંદજી-સ્વરોદય ...	૧૨૪
ગૌતમસ્વામી ...	૧૩	ચેતનજીની શક્તિ ...	૧૭૧
અને લબ્ધિ ..	૧૫૬	ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ ...	૧૦
ગ્રૈવેયકનાં સુખ ...	૩૭	ચોટીશ અતિશય ...	૧૭૭
ગ્રંથિકોદ ...	૩૬	ચોટાશી આસન ...	૧૨૧
„ અને પ્રગતિ ...	૩૮	ચૌર્યાનંદી રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૭
„ નો સમય ...		ચંદ્રકળા ધ્યાન ...	૧૬૫

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ચક્રનાડી	૧૨૪	તારા દૃષ્ટિ-છટ્ટી (કાન્તા)	૪૩
ચદ્રિકા દુષ્ય બોધ-પરામા	૫૨	તારા દૃષ્ટિ-દ્વિતીય	૨૬
ચ્યુતિઅબોધ-ધ્યાનક્રમ	૧૬૮	તારાનુ શુણ્ણસ્થાન . . .	૪૪
		તારામબા દુષ્ય બોધ-તારામા	૪૪
છ અક્ષરી વિદ્યા	૧૬૪	તીર્થનો મેળો	૭૨
છત્ર ત્રણ ..	૧૭૮	તીર્થસ્થાન ...	૧૨૧
છદ્મમયને શુકપના બે બે .	૧૭૪	તીર્થકરશુણ્ણ વિવેચન	૧૬૭
છેવડું સધવણ અને ધર્મધ્યાન	૧૫૭	તીર્થકર ધ્યાન	૧૬૬
		તીર્થકર નામકર્મ ...	૧૭૭
જાન્ય પાત્ર	૧૧૮	તીર્થકરની ઝડિદ્ધિ	૧૭૭
જાડીશુકી ..	૧૨	તીર્થકરનું ઔચર્ય	૧૬૭
જાનાપવાદ કીર્તન	૮૮	તીર્થકર પ્રભાવ . . .	૧૬૬
જયધોષ-સુરાગનાનો	૧૫૫	તુણ્ણમા ધી રોધન .	૬૦
જ્યાજ્યા નિશ્ચય	૧૨૫	તુણ્ણમિબોધ-મિત્રા	૨૦
જાપના અનેક પદો	..	તુણ્ણાવયાજ અને બલા	૨૮
જાપ ફળ	... ૧૬૪	તેજ મડળ	૧૨૩
જિહ્વાસા શુણ્ણ-તારા	૨૬	ત્રણ છત્ર	૧૭૮
જીવપુદ્ગળનું નામચર્યાન	૭૭	ત્રણ યોગ-આશ્રય . . .	૭૪
જોતકયા રત્નકોષ	... ૧૧૮	ત્રણ યોગવાગાને પ્રથમભેદ (શુકન)	૧૭૪
		ત્રણ લોક	૧૫૧
કડી-નારકીમા	... ૧૫૧	ત્રણ જ્ઞાન અને મન	૮૫
		ત્રણ	૧૬૮
તારચિતવન-અન્યામલક્ષણ	૬૨	ત્રણાયાજ બધામા	૩૦
તારવરૂપવતી ધારણા .	૧૬૦		
તારૂ ભૂ ધારણા	૧૬૦	દર્શન મોહનીય	૧૪૬
તલ્લેલ અનુદાન	૧૦૧	દર્શનાવરણીયનું કાર્ય	૧૪૮
તનુ યોગવાગાને ત્રીજો ભેદ (શુદ્ધ)	૧૭૪	દવદાન કર્મ	૧૧૪
તપ અને નિર્લસ	૭૬	દાન ત્યાગકર્મની રજાઆદ	૬૩
તપથી અકુશ	૧૦૮	દાન-પૂર્વ સેવામા .	૯૭
તપ-નિયમનો ભેદ	૨૬	દારૂધણા ..	૫
તપનો પ્રભાવ	૭૬	દાહજર	૭૧
તપ-પૂર્વ સેવા	૯૮	દિગ્વિરતિ મત	૧૧૧
તારિક ધર્મસંન્યાસ	૮૧	... .. અને સાહસ	૧૧૧

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
દીનતાનો અભાવ	૭૦	ધન-લક્ષ્મી સ્વરૂપ વિચારણા ...	૪૨
દીપપ્રભા તુલ્ય બોધ-દીપામાં...	૩૨	ધર્મવૃક્ષ	૫
દીપ્તિ-અતુલ્ય	૩૨	ધર્મતત્ત્વ	૧૦૩
દીર્ઘ કાળ અભ્યાસ	૬૫	ધર્મધ્યાન અને છેવટું સંઘયણ ...	૧૫૭
દીક્ષાપ્રાપ્ત્યનાં લક્ષણ	૯૦	ધર્મધ્યાનના ભેદો	૧૪૪
દુઃખની જ્ઞાનની જડ	૧૩૧	ધર્મધ્યાનની ભાવના	૧૫૭
દુઃખિ	૧૭૮	ધર્મવૃક્ષ	૧૭૯
દુઃખ-નરકગતિમાં	૧૫૨	ધર્મનું રાણ	૧૮
દુઃખી હૃદય દયા-મિત્રા	૨૩	ધર્મને વર્ગોવનારા	૯૯
દુઃખહારી	૭૬	ધર્મપ્રાપ્તિની દુર્લભતા	૭૮
દુષ્ટિ-જીવનની ભૂમિકા	૧૨	ધર્મપ્રાપ્તિની વિપુલતા (દીપામાં).	૩૨
દુષ્ટિનાં નામો-આઠ	૧૭	ધર્મભાવના... ..	૭૯
દુષ્ટિવાનુ જીવનું વર્તન... ..	૩૯	ધર્મસંન્યાસ અને દીપ્તિ	૪૦
દુષ્ટિવાનુપર વિચારણા	૨૪	ધર્મસંન્યાસનો પ્રાપ્તિકાળ. ૮૬-૯૦-૯૧	
દુષ્ટિ રાખીને અર્થવિચારણા ...	૧૬	ધર્મસંન્યાસ યોગ	૮૮
દેવગતિસુખ વિચારણા	૧૫૪	ધારણા	૧૩૦
દેવગુરુ પૂજન	૯૬	„ અને ધ્યાન	૧૩૧
દેવતત્ત્વ	૧૦૩	„-તારામાં	૪૩
દેવની યૌવનાવસ્થા	૧૫૫	„ હેરા	૧૩૦
દેવપૂજન	૯૬	„ ધ્યાન અને સમાધિ	૪૮
દેવગંધર્વાનાં સુંદર શરીર	૧૫૫	„-પાંચ	૧૫૮
દેવેન્દ્રસૂરિ	૧૨૦	ધૂળનાં ધર અને સંસારચેદા ...	૪૧
દેશાવગાથિક પ્રત	૧૧૭	ધ્યાતા-ધ્યેય-ધ્યાન અભેદ	૧૭૦
દેવ-આઠ-ચિત્તના	૮૦	ધ્યાતાના વિચારો	૧૪૧
દંતવાણિજ્ય	૧૧૩	ધ્યાતાલક્ષણ	૧૪૦
દ્રવ્યની અંતિમ એકતા (શુદ્ધ). ૧૭૬		ધ્યાન	૧૩૧
દ્રવ્ય પૂજન	૯૬	„ અને કુમાર	૧૭૦
દ્રવ્ય યોગી અને ભાવ યોગી ...	૨૫	„ અને સાંસારિક હેતુ	૧૭૦
દ્રવ્ય શુદ્ધ-ભાવ શુદ્ધ	૧૪૬	„ કાળ પછી અધ્યક્ષમમતા ...	૧૪૨
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને કર્મો. ૧૪૭		„ કાળે ધ્યાન	૧૭૨
દ્વીપાયન કવિ	૬૯	„ ક્રમ	૧૪૪
ધ.		„ ની મહત્તા	૧૩૧
ધનરક્ષણ	૧૩૭	„ પ્રતિજ્ઞા	૧૪૨

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
પદ્ધતાપ-નારડીમાં ...	૧૫૨	પાંચ વાલ્મીક્ય ...	૧૧૭
પાત્રની વ્યાખ્યા ...	૧૧૮	પાંચ સામાન્ય કર્મ ...	૧૧૪
પાદપીઠ ...	૧૭૭	પાંત્રીશ ગુણ-વાણીના ...	૧૭૮
પાપોપદેશ-અનર્થદંડ ...	૧૧૫	પિંગળા નાદી ...	૧૨૪
પાર્થવી ધારણા ...	૧૫૮	પિંડસ્થ ધ્યેય ...	૧૫૮
પુણ્યભોગ અને તારા ...	૪૫	પિંડસ્થાદિ લેહપર હેમચંદ્ર અને	
પુણ્ય-સુવર્ણ ગૃખલા ...	૪૨	જ્ઞાનસાર ...	૧૫૭
પુણ્ય પરાવર્ત ...	૧૯	પ્રગતિ અને એકડા ...	૧૭૨
પુસ્તક લેખન-મિત્રા ...	૨૨	પ્રણવ ધ્યાન ...	૧૬૫
પૂલતિરાય ...	૧૭૮	પ્રણવળીન ધ્યાન ...	૧૬૩
પૂલવાની ઇચ્છા-સૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૭	પ્રણિધાન-શુભાશય ...	૭૫
પૂરક પ્રાણાયામ ...	૧૨૨	પ્રતિપત્તિ ગુણ અને પ્રભા ...	૪૬
પૂર્વધર અને વિચારણા ...	૧૭૬	પ્રતિમા-રૂપસ્થ ધ્યાન ...	૧૬૮
પૂર્વ સેવા ...	૯૫	પ્રત્યાહાર ...	૧૨૮-૧૨૯
પૃથક્ત્વ (શુકલધ્યાન) ...	૧૭૫	„ ની લેખયોગિતા ...	૧૨૬
પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર ...	૧૭૫	„ ની ભૂદી ભૂદી વ્યાખ્યાઓ. ...	૧૨૮
પૃથ્વી આદિ ધારણાનું કૃણ ...	૧૬૧	„ -પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
પૃથ્વીના અનેક પતિ ...	૬૭	„ -સ્થિતિમાં ...	૪૧
પૃથ્વીમંડળ ...	૧૨૩	મથમ દ્વિતીય (શુકલ) પાયામાં લેહ. ...	૧૭૬
પૌદ્ગલિક સંબંધ વિચારણા ...	૧૭૧	પ્રભા દૃષ્ટિ-સાતમી ...	૪૮
પૌષ્ઠ મત ...	૧૧૭	પ્રભુની અલિપ્તતા ...	૧૭૬
પંચ પરમેષ્ઠી-પદ ...	૧૬૩	પ્રમાદ અને તારા દૃષ્ટિ ...	૪૪
પંચ વિષય ભાવના ...	૬૫	પ્રમાદ અને વિભાવ ...	૧૭૨
પંચ હૃસ્વાક્ષર ...	૧૮૦	પ્રમાદાત્મ્યરણ ...	૧૧૫
પાંખડી-વર્ણમાતૃકાની ...	૧૬૧	પ્રયાણમાં ઉષ ...	૧૯
પાંચ અલ્પમત ...	૧૦૮	પ્રવૃત્તયક યોગી ...	૯૨
પાંચ અમત-આશ્રવ ...	૭૩	પ્રવૃત્તિ ગુણ-પરામાં ...	૫૨
પાંચ અંગ-મધ્યમાધિકારી ...	૧૩૦	પ્રવૃત્તિ પરિણતિની સાપેક્ષતા ...	૬૦
પાંચ ધારણા ...	૧૫૮	પ્રવૃત્તિ યમ ...	૯૩
પાંચ મહામત ...	૧૦૮	પ્રવૃત્તિ શુભાશય ...	૫૭
પાંચ મોટકાં ભૂકાં ...	૧૦૫	પ્રશમ સુખ અને પ્રભા ...	૪૮
પાંચ યમની પ્રતિષ્ઠા-પ્રભામાં ...	૪૮	પ્રશંતવદિતા ...	૩૨
પાંચ સિમ ...	૧૦૩	„ -સાંખ્યની ...	૫૧

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધ્યાનમાં વિવેક ...	૧૬૧	નિર્જાતન કર્મ ...	૧૧૪
„-પ્રભામાં ...	૪૮	નિર્વાણભૂમિ ...	૧૨૧
„ યોગ ...	૮૦	નિર્વેદ લિંગ... ...	૧૦૪
„ „ નાં ત્રણ ફળ... ...	૮૨	નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન ...	૩૭
„ વિભાગ-હેમચન્દ્ર ...	૧૩૯	નીતિનિયમ પાત્રનમાં ધર્મો ...	૧૦૦
„ „-જ્ઞાનાર્ણવે... ...	૧૩૧-૧૩૩	નૈતિક બિંદુ... ...	૯૮
„ વિષયપર ચેત્તો ...	૧૩૩-૧૩૯	નંદિયેણુ અને સિદ્ધિ ...	૧૩
ધ્યેય લક્ષણ... ...	૧૪૨	નિદાનયાગ ...	૯૮
ધ્યેયવિષય-અમે તે ...	૧૬૬	ન્યૂસપેપર વાંચન ...	૧૧૫
ધ્યેયાભિમુખ ચિત્ત ...	૧૨૯	ધ.	
ધ્રુવાધ્વા-યોગીઓનો ...	૫૧	પચીરા ક્રિયા-આશ્રવ... ...	૭૪
ન.		પચ્ચખખાણુ અને ઉત્ક્રાન્તિ ...	૧૧૦
નમસ્કાર કહ્યું ...	૧૬૪	પચ્ચખખાણુનું આંતર રહસ્ય ...	૧૦૯
નમિ રાજર્ષિ ...	૭૧	પચ્ચખખાણુ બાધ્ય ...	૧૨૦
નવ નંદો ...	૬૯	પતંજલિ. ૯-૧૪-૫૧-૫૫-૧૨૮-૧૩૦	
નાટકનો ખેલ ...	૭૨	પદ્યવસ્થા અને યોગકારો ...	૧૬૬
નાટક પ્રેક્ષણ ...	૧૧૫	પદ્મથ ધ્યેવ... ...	૧૬૧
નાડીવિજ્ઞાન... ...	૧૨૫	પદાર્થસંખન-જ્ઞાનદ્વારા ...	૧૭૫
નામકર્મનું કાર્ય ...	૧૪૯	પદાર્થ સંક્રમણ (શુકલધ્યાન) ...	૧૭૫
નારકગતિ દુઃખ વિચારણા ...	૧૫૧	પરપુરપ્રવેશ ...	૧૨૬
નારજીની ભયંકરતા ...	૧૫૨	પરમત સહિષ્ણુતા ...	૯૭
નારજીનું શરીર ...	૧૫૨	„ -મિત્રા ...	૨૧
નાશક ચંત્રશોધ ...	૧૩૬	પરમ પુરુષ ધ્યાન ...	૧૭૦
નિકાચિત આધ્યાત્મ-નારજીનું ...	૧૫૩	પરમાત્મતાત્વ ચિંતવન... ...	૧૪૨
નિગોદથી મનુષ્ય-ઉત્ક્રાન્તિ ...	૧૦	પરમેશ્વર પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
નિમિત્તાનો લાભ-તારામાં ...	૪૬	પરમેશ્વરી જ્ઞાપ ...	૧૬૪
નિયમ ...	૧૦૮	પરા દૃષ્ટિ-આકર્ષી ...	૫૨
„ -તારામાં ...	૨૬	પરા દૃષ્ટિમાં આનંદ ...	૫૪
„ ની આવશ્યકતા ...	૨૬	પરિણામનું નિશ્ચયપણું ...	૮૨
નિરાસંબન્ધ પ્રાપ્તિ ...	૧૭૭	પરિપક્વ-બાવીસ-સંવર ...	૭૫
નિરાસંબન્ધ શુદ્ધ ...	૧૭૪	પર્યાયપર રિચર વિચારણા ...	૧૭૫
નિરાશી ભાવ ...	૪૨-૫૩	પર્યેદા-ખાર... ...	૧૭૭
નિર્જરા ભાવના ...	૭૫	પશુપક્ષી-નારજીમાં ...	૧૫૧

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
પદ્ધત્તાપ-નારકીમાં ...	૧૫૨	પાંચ વાણિક્ય ...	૧૧૭
પાત્રની વ્યાખ્યા ...	૧૧૮	પાંચ સામાન્ય કર્મ ...	૧૧૪
પાદપીઠ ...	૧૭૭	પાંત્રીશ ગુણ-વાણીના ...	૧૭૮
પાપોપદેશ-અનર્થદેહ ...	૧૧૫	પિંગળા નાડી ...	૧૨૪
પાર્થવી ધારણા ...	૧૫૮	પિંડસ્થ ધ્યેય ...	૧૫૮
પુણ્યભોગ અને તારા ...	૪૫	પિંડસ્થાદિ સેદ્ધપર હેમચંદ્ર અને	
પુણ્ય-સુવર્ણ મૃગશા ...	૪૨	જ્ઞાનસાર ...	૧૫૭
પુણ્ય પરાવર્ત ...	૧૬	મરતિ અને એકડા ...	૧૭૨
પુસ્તક લેખન-મિત્રા ...	૨૨	મણવ ધ્યાન ...	૧૬૫
પૂનર્તિરાય ...	૧૭૮	મણવબીજ ધ્યાન ...	૧૬૩
પૂનવાની ધ્યાન-સૌંદર્યાન ...	૧૩૭	મણિધાન શુભાશય ...	૭૫
પૂરક પ્રાણાયામ ...	૧૨૨	મતિપતિ ગુણ અને મળા ...	૪૬
પૂર્વધર અને વિચારણા ...	૧૭૬	મતિમા-રૂપરથ ધ્યાન ...	૧૬૮
પૂર્વ સેવા ...	૮૫	મત્યાહાર ...	૧૨૮ ૧૨૯
પૃથક્ત્વ (શુક્લધ્યાન) ...	૧૭૫	„ ની ઉપયોગિતા ...	૧૨૯
પૃથક્ત્વ વિતર્ક સમવિચાર ...	૧૭૫	„ ની ભૂદી ભૂદી વ્યાખ્યાઓ ...	૧૨૮
પૃથ્વી આદિ ધારણાનું ફળ ...	૧૬૧	„ -પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
પૃથ્વીના અનેક પતિ ...	૬૭	„ -સ્થિરામાં ...	૪૧
પૃથ્વીમંડળ ...	૧૨૩	મધ્યમ દ્વિતીય (શુક્લ) પાયામાં ભેદ ...	૧૭૬
પૌદ્ગલિક સંબંધ વિચારણા ...	૧૭૧	મળા દૃષ્ટિ-સાતમી ...	૪૮
પૌષ્ઠ મત ...	૧૧૭	મણુની અભિપ્રતા ...	૧૭૯
પેચ પરમેષ્ઠી-પદ ...	૧૬૭	મળાદ અને તારા દૃષ્ટિ ...	૪૪
પેચ વિષય ભાવના ...	૧૫	મળાદ અને વિભાવ ...	૧૭૨
પેચ હૃસ્વાક્ષર ...	૧૮૦	મળાદાયરણ ...	૧૧૫
પાંખડી-વર્ણમાતૃકાની ...	૧૬૧	મયાણમાં ઉષ ...	૧૬
પાંચ અણુમત ...	૧૦૮	મયુત્તયક ચેળી ...	૯૨
પાંચ અમત-આશ્રવ ...	૭૩	મયુત્તિ ગુણ-પરામાં ...	૫૨
પાંચ અંગ-મધ્યમાધિકારી ...	૧૩૦	મયુત્તિ પરિણતિની સાપેક્ષતા ...	૬૦
પાંચ ધારણા ...	૧૫૮	મયુત્તિ યમ ...	૯૩
પાંચ મહામત ...	૧૦૮	મયુત્તિ શુભાશય ...	૫૭
પાંચ મોટકાં ભૂકાં ...	૧૦૫	મયમ મુખ અને મળા ...	૪૮
પાંચ યમની પ્રતિષ્ઠા-મળામાં ...	૪૮	મયમંતવાહિતા ...	૩૨
પાંચ સિંચ ..	૧૦૩	„ -સાંખ્યની ..	૫૧

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
માણનારો પણ ધર્મ રાખવો ...	૩૩	બીજા કથામાં આનંદ ...	૨૫
માણવાયુ ...	૧૨૨	બીજામાં ...	૧૬૨
„ સંચાર... ..	૧૨૩	બુદ્ધિજન્ય આશય ...	૩૬
માણવાયમ ...	૧૨૨	બોલપ્રવાહ સિરા ...	૩૦
„ -અનુપયોગી અંગ ...	૧૨૬	બોધિ ભાવના ...	૭૮
„ અને યોગી ...	૧૨૬	બ્રહ્મચર્ય ચમ ...	૧૦૬
„ -અચૂકતા ...	૧૨૬	ભ.	
„ નું પૌદ્ગલિકત્વ ...	૧૨૬	બક્તિ અનુક્રાંત ...	૫૦
„ નો યૌગિક અર્થ... ..	૩૨	બર્તુદરિ ...	૩૭
„ પર ઉપાધ્યાયજી ...	૧૨૭	બવઉદ્ગેગ-તારામાં ...	૪૭
„ -પૌદ્ગલિક હેતુથી ત્યાગ્ય ...	૧૨૬	બવ પૂરા થવાના મકારો ...	૭૮
„ -ખસામાં ...	૩૨	બવાટવીદુઃખવિચારણા ...	૧૪૬
માતિબ જ્ઞાન ...	૮૮	બવિધ્યચિંતા ...	૧૩૪
માતિદાર્ય-અષ્ટ ...	૧૭૮	બવેદ્ગેગ ...	૧૦૦
મીતિ અનુક્રાંત ...	૫૦	બવોપમાહી કર્મ ...	૫૩
દ્વ.		બાટક આજીવિકા ...	૧૧૩
દ્વજ સાથે સંબંધ નથી ...	૧૦૨	બામંડળ ...	૧૭૮
દ્વજાવચક ...	૨૩-૬૪	બાવનાથી મુક્તિ ...	૭૬
બ.		બાવના-ધર્મધ્યાનની ...	૧૫૭
બત્રીશ બત્રીશી ...	૫૫-૬૧	બાવનાનો સમય ...	૧૭૨
બહુવીર્ય અને યોગ... ..	૧૦૬	બાવના-બાર-સંવર ...	૭૫
બલા દૃષ્ટિ-તૃતીય ...	૨૮	બાવના યોગ ...	૬૫
બહિરાત્મા ...	૩	બાવના રહસ્ય ...	૬૬
બહોજતાએ જીવોની દૃષ્ટિ ...	૨૫	બાવ પૂજન ...	૯૬
બાણુનો પૂર્વ પ્રયોગ ...	૧૮૧	બાવ મળની અલ્પતા ...	૨૩
બાર પર્યદા... ..	૧૭૭	બાવ રાત્રિ ...	૩૫
બાર ભાવના ...	૬૬ થી ૭૬	બાવ શ્રુત-દ્રવ્ય શ્રુત ...	૧૪૬
„ -સંવર ...	૭૫	બોદો-શુક્રધ્યાનના ...	૧૭૪
બાહ્ય ક્રિયા... ..	૫૬	બોબોપબોગ ...	૧૧૧
બાહ્ય તપ ...	૭૬	બ્રમણ-ઉત્તરિને અંગે ...	૨૪
બાહ્ય દેશ ધારણા ...	૧૩૦	બ્રમદોષ ...	૮૦
બાહ્ય રંગી જીવો ...	૧	મ.	
બાહ્ય વર્તન અને કુળધોગી ...	૬૨	મહસાગ ...	૧૧૨

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
મધ્યલોક વર્ણન ...	૧૫૪	મૈથુનસેવનથી વ્યાધિ ...	૧૦૬
મધ્યમાધિકારી ...	૧૦૩-૧૩૦	મોટકાં જૂઠાં-પાંચ ...	૧૦૫
મન અને કર્મબંધ ...	૪૩	મોહનરીયનું કાર્ય ...	૧૪૯
મનના શેષપર વિચાર ...	૮૫	મોક્ષ અદ્વેષ-પૂર્વ સેવા ...	૯૯
મનની સ્થિરતા અને તારા ...	૪૩	મોક્ષપ્રયાણની રાક્ષાત ...	૨૨
મનુષ્યગતિમાં વિકાસ ...	૩	મોક્ષપ્રાપ્તિ ...	૮૫
મનુષ્યગતિમાં સામગ્રી ...	૧૦	મોક્ષમાં શું કરવું? ...	૧૦૦
મનોશુષ્કિપર વિચારણા ...	૮૫-૮૬	મોક્ષસુખ વર્ણન ...	૧૮૧
મનોરથબદ્ધની ખાણ ...	૧૦૭	મંગળ-ચાર-નું ધ્યાન ...	૧૬૪
મમતા માયા ઉપર વિરાગ ...	૪૭	મંડળ-ચાર... ..	૧૨૩
મરણ અને નારકો ...	૧૫૩	મંત્ર યંત્ર ...	૧૨
મરદેવા માતા ...	૭૨	મંત્રરાજ ધ્યાન ...	૧૬૨
મસ્તી કુંવરી ...	૭૩	મંધાતા ...	૬૭
મહામત-પાંચ ...	૧૦૮	મંસલ્યાગ ...	૧૧૨
માતા પિતાને માન ...	૬૭	ય.	
માન્યતા-સમ્યક્ત્વ ...	૨૪	યતિધર્મ-દરા-સંવર ...	૭૫
માયાગળ-વિનય-તારામાં ...	૪૬	યથાપ્પ્યાત ચારિત્ર ...	૮૬
માયાબીજ ...	૧૬૫	યથાપ્રવૃત્તિકરણ ...	૩૮
મારૂંતી ધારણા ...	૧૫૯	યમ ...	૧૦૩
માર્ગાનુસારીના શુભ ...	૩૯	યમ અંગ અને મિત્રા ...	૨૦
મિત્ર ભાષિતા ...	૬૮	યમ-ચાર પ્રકારના ...	૬૨
મિત્રા દૃષ્ટિ-પ્રથમ ...	૨૦	યમનો દોર... ..	૬૮
મિત્રામાં દ્રવ્ય નિયમો ...	૨૨	યશોવિજય ઉપાધ્યાય. ૧૫-૫૨-૫૫-૬૧-	૧૨૭-૧૨૮.
મિત્રામાં યોગબીજસિંચન ...	૨૧	યુદ્ધ માતૃમાંથી યોગ ...	૭
મિથ્યાદૃષ્ટિ-પ્રથમની ચાર ...	૧૭	યુવાન દેવતાનું દર્શન... ..	૨૯
મીમાંસા શુભ અને તારા ...	૪૪	યોગ અને યોગદૃષ્ટિ ...	૧૮
મુખમાં અદ્દ ઇજ કમળ ...	૧૬૫	યોગકથાપ્રેમ-તારા ...	૨૭
મુદિતા બાવ ...	૬૩	યોગ અંગના અધિકારી ...	૬૫
મૂર્છા એ પરિગ્રહ ...	૧૦૭	યોગ-ત્રણ-આશ્રય ...	૭૪
મૂર્ત કલ્પના-શુદ્ધિ... ..	૧૬૯	યોગદૃષ્ટિ અને પર્યાયની એકયોગતા. ૧૭૬	૧૭૬
મૃધાનંદી સૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૬	યોગદૃષ્ટિ પ્રાપ્તિનો કાળ ...	૧૯
મૈત્રી બાવ ...	૬૩	યોગદૃષ્ટિમાં સામ્યસામીપ્ય ...	૧૮
મૈત્ર્યાદિબાવ-અધ્યાત્મલક્ષણ ...	૬૨		

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	
યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૬-૧૫-૧૭-૩૩-૮૭- ૯૧-૯૫.		રસવાણિજ્ય ...	૧૧૩
યોગના બેદો ...	૬૧ થી.	રાગી ધ્યાન ફળ ...	૧૭૭
યોગનિરોધ-કેવળીનો ..	૧૮૦	રાત્રિભોજન ...	૧૧૨
યોગની વ્યાખ્યા ...	૬	રૂદ્ધ દોષ ...	૮૧
યોગનાં અંગનો ઉપયોગ ...	૧૨૮	રૂપરથ ધ્યેય ...	૧૬૬
યોગનાં આઠ અંગો ...	૧૦૨	રૂપાતીત ધ્યેય ...	૧૬૯
યોગપ્રાપ્તિના ઉપાય ...	૬૫	રૂપાતીતમાં અવલંબન અશ્વપતા...	૧૬૯
યોગપ્રાપ્તિનો સમય ...	૫૫	રેચક પ્રાણાયામ ...	૧૨૨
યોગભૂમિકા અને આરાયો ...	૫૬	રોગચિંતા આર્તધ્યાન...	૧૩૪
યોગમાં બદ્ધવીર્યનું સ્થાન ...	૧૦૬	રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૫
યોગ લક્ષણ ...	૫૫	,, તું પરિણામ	૧૩૮
યોગ સખ્દાર્થ ...	૭	લ.	
યોગશાસ્ત્ર ...	૧૩-૧૪-૧૨૮	લડાઈ અને રૌદ્રધ્યાન ...	૧૩૬
યોગ-સુખસાધનનો પ્રકાર ...	૬	લબ્ધિનો ઉપયોગ ...	૧૩
યોગ સંક્રમણ (શુદ્ધ) ...	૧૭૫	લબ્ધિમાં અપ્રવર્તન ...	૮૪
યોગસંન્યાસ પ્રાપ્તિકાળ ...	૯૧	લબ્ધિ સિદ્ધિ. ...	૧૨-૧૭૧
યોગ સંબંધી ખેટો ખ્યાલ ...	૧૨	લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ ...	૧૦૬
યોગ સિદ્ધાસનપર ચેતન ...	૧૬૦	લક્ષ્યાભાવે ધ્યાનથી પાત ...	૧૭૧
યોગાભાસ ...	૫૬	લક્ષ્યાવાણિજ્ય ...	૧૧૩
,, અને યોગ ...	૮	લોકનાલિકા... ..	૧૫૧
યોગાભ્યાસમાં રસ ...	૩૬	લોકની કોચાઈ પહોળાઈ ...	૧૫૧
યોગાર્થચક્ર ...	૨૩-૯૩	લોકપંક્તિ ...	૫૬
યોગીઓના બેદ ...	૯૨-૯૫	લોકસ્વરૂપ ભાવના ...	૭૭
યોગીપર માન-તારા ...	૨૭	લોકોત્તમ-ચારનું ધ્યાન ...	૧૬૪
યૌગિક શુદ્ધો-વિધરામાં ...	૪૨	લિંગ-પાંચ ...	૧૦૩
યંત્ર-ધ્યાન-હેમચંદ્ર ...	૧૩૯	ધ.	
યંત્ર-ધ્યાન-જ્ઞાનાર્ણવ ...	૧૩૩	વચન અનુષ્ઠાન ...	૫૦
યંત્રનાથનું સામર્થ્ય ...	૧૭૧	વચનસિદ્ધિ... ..	૧૬૧
યંત્રપિણ્ણ કર્મ ...	૧૧૪	વચનાતિરાય ...	૧૭૮
ર.		વનકર્મ ...	૧૧૩
રખડપટ્ટી ...	૬૯	વર્ણમાતૃકા ...	૧૬૧
રત્નપ્રભા તથા દોષ-વિધરામાં...	૪૦	વર્તન અને સમ્યક્ત્વ...	૪૦
		વાણિજ્ય-પાંચ ...	૧૧૩